

कबीरदास के 'सरमा' के जीवंत प्रतीक
बगवधु शेख मुजीबुर्रहमान के लिए

क वी र दा स

डा० कान्तिकुमार,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
कमला राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
एवं
निदेशक, भाषा-सर्वेक्षण शोध परियोजना, जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

किताब घर : ग्वालियर

प्रकाशक :
कि ता ब घ र
हार्डिकोट रोड, ग्वालियर-१

प्रस्तुत पुस्तक में सकलित साखी व सबदों के पाठ, क्रमादि और भूमिका आदि पर सम्पादक तथा प्रकाशक का पूर्ण अधिकार है । बिना पूर्व अनुमति के पदों के क्रम, टिप्पणियाँ, भूमिका आदि के किसी भी अंश का उपयोग करना और किसी भी रूप में मुद्रित करना अवैधानिक होगा ।

मूल्य १२ ५०

मुद्रक
आगरा फाइन आर्ट प्रेस,
राजा मण्डी, आगरा-२

प्रारम्भिक

कबीरदास हिन्दी के अत्यन्त विवादास्पद कवि हैं। आलोचकों का एक शिविर यदि उन्हें किसी भी प्रकार कवि मानने को प्रस्तुत नहीं है तो दूसरा शिविर उनकी रचनाओं में काव्य की मूल आवश्यकताओं को प्रचुर परिमाण में देखता है। इन दो अतिवादी शिविरों के बीच पड़ जाने से कबीरदास और उनके काव्य को यदि अनेक हानियाँ उठानी पड़ी हैं तो लाभ भी कम नहीं हुए हैं। विवाद के फलस्वरूप कबीरदास के काव्य के विविध पक्षों की ओर इन आलोचकों का ध्यान गया है और अनेक दृष्टिकोणों से कबीर का अध्ययन सम्भव हुआ है। वास्तव में विवाद के धक्को से दुर्बल अथवा सामान्य कवि ही घाटे में रहता है, जीवित एवं समृद्ध कवि तो प्रत्येक विवाद के बाद और भी श्रेष्ठ और सम्पन्न कवि के रूप में स्थापित होता है। अतः विवाद के वातावरण ने कबीरदास को क्रमशः आलोचकों और पाठकों के बीच अधिक मूल्यवान और मनस्वी कवि के रूप में ही प्रतिष्ठित किया है। अब आलोचक कबीर को 'बची-खुची कहने' वाले कवि के रूप में उल्लिखित कर चलता नहीं कर देते वरन् हिन्दी के पहिले प्रतिबद्ध और जनता के कवि के रूप में उनकी अभ्यर्थना निस्संकोच रूप से करते हैं।

कबीर को विद्रोही, क्रान्तिकारी अथवा मूर्तिभंजक कवि कह कर ही आलोचक के दायित्व की इतिश्री नहीं हो जाती। कबीर ने काव्य अथवा जीवन के क्षेत्र में केवल विद्रोह के लिए विद्रोह नहीं किया। परम्परा और रूढ़ियों के बन्धन से विद्रोह के पीछे उनका एक निश्चित जीवनादर्श और काव्य-सिद्धान्त था। वे जनता की बोली में जनता की अनुभूति का बखान करने वाले हिन्दी के पहिले जनकवि थे। वास्तव में उनके काव्य और जीवन में जो अशेष मनस्विता और क्रान्तिकारिता मिलती है उसके पीछे कबीरदास की गहन मानवीय करुणा है। कबीरदास हिन्दी के पहिले कवि हैं जिसने उच्चतर नैतिक मूल्यों के लिये संघर्ष किया और प्रतिष्ठान से किसी प्रकार के समझौता

नहीं किया। यही कारण है कि हिन्दी काव्य में जब-जब जीवन-मूल्यों और काव्यादर्शों के क्षेत्र में विद्रोह का स्वर सुनाई पड़ा तो वह अपने साथ कबीर के जनवादी, आस्थावान और उदात्त स्वर से मिल गया। हिन्दी काव्य के आधुनिक काल में जिन प्राचीन कवियों को आज के सन्दर्भ में सर्वाधिक सगत माना गया है, कबीर उन्हें अनन्य हैं। नयी कविता की अनेक प्रवृत्तियाँ—चाहे वे जीवन-मूल्यों से सम्बद्ध हों, चाहे अभिव्यक्ति-शिल्प से—कबीर के काव्य में बीज रूप में उपस्थित मिल जाती हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में मैंने कबीर को एक विशिष्ट कवि के रूप में ही न देखकर हिन्दी के ऐसे कवियों की परम्परा के आदि कवि के रूप में देखा है जो समानता, समाजवाद और उच्चतर नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध रहे हैं।

कबीर जटिल कवि हैं, क्लिष्ट कवि नहीं। उनकी जटिलता भी अधिकांशतया उनके मानसिक और सामाजिक परिवेश को न समझने के ही कारण सामने आती है। यदि हम एक बार कबीरदास की मानसिक संरचना, उस पर पड़नेवाले विभिन्न प्रभावों तथा उनके समसामयिक धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को समझ लें तो हमें कबीर का काव्य असाधारण रूप से प्रभावशाली और हार्दिक लगने लगेगा। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने कबीरदास की मानसिक संरचना और उनके सामाजिक परिवेश को संघटित करने का प्रयास किया है।

कबीरदास पर विभिन्न दृष्टिकोणों से अनेकानेक पुस्तकें लिखी गयी हैं। वास्तव में उनके अध्ययन का अभी आरम्भ ही हुआ है। 'बुनौतियों' के कवि के रूप में कबीरदास को प्रस्तुत करने में मेरा लक्ष्य उन्हें आज के सामान्य नागरिक के लिये संगत और आवश्यक सिद्ध करना रहा है। पुस्तक में पाद-टिप्पणियों, व्याख्यात्मक अंशों और कबीरदास के काव्य में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं एवं उपकरणों से सम्बद्ध चित्रों को इसीलिये समाविष्ट किया गया है ताकि कबीर और उनका काव्य कविता के गम्भीर और जागरूक पाठकों के लिए किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न करे।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक कबीरदास के अध्येताओं के लिये विचारोत्तेजक और पठनीय सिद्ध होगी।

संकेत

विवेचना

१ कबीरदास का जीवन-परिचय	६
२ कबीरदास का व्यक्तित्व	१८
३ कबीरदास की रचनाएँ	२३
४ साखी, शब्दी और रमैनी	२७
५. कबीरदास की रहस्यवादी साधना	३८
६. कबीरदास का कवि-कर्म	५१
७ कबीरदास पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव	६५
८. कबीरदास की भाषा	६८
९ कबीरदास द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली	७२
१० कबीरदास चुनौतियों के कवि	८३

पाठ

साखी	८७
सबद	११०
कबीरदास द्वारा साखियों एवं सबदों में प्रयुक्त कतिपय उपकरणों के चित्र	१२१

परिशिष्ट

व्याख्या (साखी)	१२३
व्याख्या (सबद)	१५६

कबीरदास का जीवन परिचय

हिन्दी के अन्य प्राचीन कवियों की भाँति कबीरदास के जीवन से सम्बन्धित प्रामाणिक सामग्री का प्रायः अभाव है। कबीरदास ने अपने काव्य में अपने जीवनवृत्त के सम्बन्ध में यत्र-तत्र केवल प्रासंगिक उल्लेख ही किये हैं। मध्यकाल में भक्त कवियों के जीवन एवं व्यक्तित्व का आलेख करनेवाले अनेक चरितो तथा वार्त्ताओ का भी निर्माण हुआ; किन्तु उनमें कवियों की प्रामाणिक जीवनी के स्थान पर उनके दार्शनिक विचारों और चामत्कारिक घटनाओं का ही सन्निवेश अधिक हुआ है। जनश्रुतियों और किंवदन्तियों के कारण अधिकांश मध्यकालीन कवि ऐतिहासिक व्यक्तियों की अपेक्षा पौराणिक पुरुष अधिक बन गए हैं। कबीर की जीवनी का आकलन करने में विद्वानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अन्तःसाक्ष्य तथा बहिःसाक्ष्य के आधार पर कबीरदास के जीवन-चरित की केवल स्थूल रूपरेखा ही तैयार की जा सकी है।

जन्म

कबीर की जन्म-तिथि और जन्म-स्थान के सम्बन्ध में कबीरदास के अध्ये-
ताओं में पर्याप्त मतभेद है। डा० हण्टर ने कबीरदास का जन्म सम्वत् १४३७ तथा
पादरी वेस्टकॉट ने सम्वत् १४६७ स्थिर किया है। कबीरदास के प्रधान शिष्य धर्म-
दास के एक पद्य के अनुसार कबीरदास का जन्म 'चौदह सौ पचपन साल गए' हुआ
था। पूरा छन्द इस प्रकार है—

चौदह सौ पचपन साल गए,
चन्द्रवार एक ठाठ ठए।
जेठ सुदी बरसायेत को,
पूरनमासी तिथि प्रगट भए ॥

इस छन्द के अनुसार कबीरदास का जन्म सम्वत् १४५५, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को मानना चाहिए ; किन्तु विद्वानो ने गणना करके यह सिद्ध किया है कि १४५५ या ५६ में ऐसी एक भी ज्येष्ठ पूर्णिमा नहीं थी जिस दिन सोमवार भी हो । डा० पारसनाथ तिवारी का अनुमान है कि “उपर्युक्त छन्द का चन्द्रवार दिन का सूचक नहीं, बल्कि उसी स्थान का सूचक है जिसका उल्लेख ‘निर्भय ज्ञान’, ‘ज्ञान सागर’ तथा ‘अनुराग सागर’ में मिलता है ।” चन्द्रवार सम्बन्धी विवाद से कुछ भी निष्कर्ष निकाला जाये, डा० श्यामसुन्दरदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० पारसनाथ तिवारी आदि सम्वत् १४५६ ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को ही कबीर की जन्म-तिथि मानने के पक्ष में हैं । कबीर के जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित पंक्तियों की भी चर्चा की जाती है—

सम्वत बारह सौ पाँच में, ज्ञानी कियो विचार ।

कासी में परगट भयो, सब्द कहो टकसार ॥

इस छन्द के अनुसार कबीरदास का जन्म-काल सम्वत् १२०५ होना चाहिए, किन्तु अनेक कारणों से यह प्रामाणिक नहीं जान पड़ता ।

जन्म-स्थान

कबीर के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास काशी की एक ब्राह्मण विधवा की सतति थे । लोक-लाज के भय से विधवा ब्राह्मणी ने अपने नवजात शिशु को एक जलाशय के किनारे छोड़ दिया था । नीरू जुलाहे और उसकी पत्नी नीमा को यह बालक जलाशय के किनारे ही प्राप्त हुआ था । यह जलाशय कहाँ है—इस सम्बन्ध में अभी तक निश्चय-पूर्वक कुछ भी कहना विद्वानों के लिए सम्भव नहीं हो पाया है । श्री गुरुग्रन्थ साहब, राग रामकली, पद ३ के अनुसार कबीरदास का जन्म मगहर में हुआ था , किन्तु श्री गुरुग्रन्थ साहब के ही राग गउड़ी के पन्द्रहवें पद के अनुसार—

सगल जनम सिवपुरी गँवाइआ ।

मरती बार मगहर उठि आइआ ॥

इससे यह सकेत मिलता है कि कबीरदास ‘मरती बार’ ही मगहर गये थे । इस मत के विपरीत प्रसिद्ध मैथिली विद्वान् डा० सुभद्र झा कबीरदास को मिथिला में उत्पन्न हुआ मानते हैं । बनारस ज़िला गजेटियर (१९०८ ई०) के अनुसार कबीरदास का जन्म आजमगढ़ जिले के बेलहरा गाँव में हुआ था । पण्डित चन्द्रबली पाण्डेय का मत है कि यह बेलहरा गाँव उर्फ बेलहर पोखर ही लहर तालाब है जहाँ विधवा ब्राह्मणी ने अपने नवजात शिशु को फेंक दिया था ; किन्तु यह मत कई कारणों से

अप्रामाणिक सिद्ध होता है। काशी के कबीर चौरा से उत्तर पश्चिम में लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित लहर-तारा तालाब कबीर पथियों द्वारा निर्विवाद भाव से कबीर का जन्म स्थान माना जाता है। कबीर के जन्म-स्थान के रूप में लहर तारा का सर्वप्रथम उल्लेख स्वामी परमानन्द दास ने सम्वत् १६६६ विक्रमाब्द में 'कबीर मशूर' नामक ग्रन्थ में किया है।

ऊपर कबीर के जन्म-काल से सम्बन्धित 'चौदह सौ पचरान साल गए' आदि कुछ पक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। डा० पारसनाथ तिवारी ने इस चन्द्रवार को 'निर्भय ज्ञान' तथा 'ज्ञान सागर' आदि कबीर पथ के ग्रन्थों में उल्लिखित चन्द्रवार से अभिन्न माना है; किन्तु यह चन्द्रवार कहाँ है इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं किया जा सका है। डा० पारसनाथ तिवारी लहर तारा से लगभग तीन किलोमीटर दूर चाँदपुर नामक एक गाँव को कबीरदास के जन्म-स्थान के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं।

बाल्यावस्था

कबीर का बाल्यावस्था सम्बन्धी वृत्तांत भी अधकार में छिपा है। कहते हैं कि कबीरदास को भूख नहीं लगती थी। अपने माता-पिता को चितित देखकर कबीर ने दूध पीना स्वीकार किया किन्तु यह दूध सामान्य दूध से भिन्न था—“एक अन-ब्यायी बछिया के नीचे मिट्टी का कोरा बर्तन रख दिया जाता था। कबीर दूध की इच्छा से ज्यों ही उस बछिया की ओर देखते थे, बर्तन लबालब भर जाता था। वही दूध वे नित्य प्रति पिया करते थे।” नीरू-नीमा ने बचपन से ही कबीरदास को बुन-करी के काम में लगा दिया था किन्तु भक्ति में तल्लीन हो जाने पर वे अपने अभि-भावको के व्यवसाय से उदासीन हो जाया करते थे—

तननां बुननां तज्यौ कबीर । रांम नांम लिखि लियौ सरीर ॥
मुसि-मुसि रोवै कबीर की माई । यह बारिक कैसे जीवै खुदाई ॥
जब लगि तागा बाहों बेही । तब लगि बिसरै रांम सनेही ॥
कहत कबीर सुनहु मेरी माई । पूरन हारा त्रिभुवन राई ॥

कबीरदास के गुरु

सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि प्रसिद्ध महात्मा स्वामी रामानन्द जी कबीरदास के गुरु थे। इस मान्यता के समर्थक प्रमाण रूप में 'काशी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चेताए' वाक्य उद्धृत करते हैं; किन्तु यह वाक्य न तो कबीरदास का स्वरचित वाक्य है और न गुरु ग्रन्थ साहिब में ही इसका उल्लेख मिलता है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि लोकमानस में रामानन्दजी के कबीरदास के गुरु

होने का तथ्य बहुत दृढ़तापूर्वक स्थापित है। डा० श्यामसुन्दरदास का मत है कि “हो सकता है कि बाल्यकाल में बारबार रामानन्दजी के साक्षात्कार तथा उपदेश श्रवण से (गुरु के सबद मेरा मन लागा) अथवा दूसरो के मुँह से उनके गुण तथा उपदेश सुनने से बालक कबीर के चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ गया हो जिसके कारण उन्होंने आगे चलकर अपना मानस गुरु मान लिया हो।” इस सम्बन्ध में एक किंवदन्ती यह भी कही जाती है कि मुसलमान परिवार में लालित-पालित कबीर के वैष्णव जनो-चित्त आचार व्यवहार पर काशी के ब्राह्मणों ने आपत्ति की और कहा कि निगुरे वैष्णव को मुक्ति नहीं मिला करती। कोई वैष्णव गुरु कबीर को दीक्षा देने के लिये प्रस्तुत नहीं था अतः कबीर ने युक्तिपूर्वक स्वयं को स्वामी रामानन्दजी के गुरु-मन्त्र से दीक्षित कर लिया। कहते हैं कि रामानन्दजी पंच गंगा घाट पर नित्यप्रति ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। एक दिन कबीरदास उस घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे। अन्धकार में स्वामी रामानन्द का पैर कबीरदास के सिर पर पड़ा। स्वामीजी के मुँह से खेद रूप में ‘राम-राम’ निकला। कबीरदास ने इसी राम-राम को गुरु-दीक्षा के रूप में स्वीकार किया और स्वामी रामानन्द को अपने गुरु के रूप में विज्ञापित करना प्रारम्भ किया, किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है, कबीरदास और रामानन्द के सम्बन्ध में जो घटनाएँ प्रचलित हैं वे इतिहास से पुष्ट नहीं होती। कबीरदास की प्रामाणिक रचनाओं में रामानन्द का उल्लेख प्राप्त नहीं है।

मुसलमान कबीर पथियों में यह विश्वास प्रचलित है कि कबीरदास ने सूफी फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। मौलाना गुलाम ‘सरवर’ ने ‘खजीनतुल असफिया’, में लिखा है कि शेख कबीर जुलाहा शेखतकी के उत्तराधिकारी तथा शिष्य थे। डा० श्यामसुन्दरदास शेखतकी को कबीर के गुरु के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कबीरदास ने अपने गुरु के बनारस निवासी होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस कारण कड़ा मानिकपुर अथवा झाँसी निवासी शेख तकी उनके गुरु नहीं हो सकते। इन तथ्यों के अतिरिक्त कबीर शेख तकी के प्रति आदरभाव भी रखते नहीं प्रतीत होते। “घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम सेख” में उन्होंने तकी का नाम आदर से नहीं लिया है। बल्कि वे उल्टे तकी को ही उपदेश देते हुए जान पड़ते हैं। यद्यपि यह वाक्य कबीर ग्रन्थावली में कही नहीं मिलता, फिर भी स्थान-स्थान पर शेख शब्द का प्रयोग मिलता है जो विशेष आदर से नहीं लिया गया है। इन प्रसंगों में फटकार की मात्रा ही अधिकतर दीख पड़ती है। अतः तकी कबीर के गुरु हो ही नहीं सकते। डा० पारसनाथ तिवारी का अनुमान है कि कबीरदास ने जिस शेख तकी का उल्लेख किया है वह किसी सूफी फकीर का प्रतीक जान पड़ता है।

शेखतकी के अतिरिक्त पीताम्बर पीर और मति सुन्दर को भी कबीरदास का गुरु बताया गया है; किन्तु यह मत भी सदिग्ध ही है।

पारिवारिक जीवन

कहा जाता है कि कबीर विवाहित थे और उनका विवाह-संस्कार लोई के साथ सम्पन्न हुआ था। यह अनुमान किया जाता है कि लोई एक वनखण्डी वैरागी की पोषिता कन्या थी। यह वैरागी एक दिन जब गंगा-स्नान के लिए गये तो उन्होंने लोई में एक कन्या शिशु को बहते देखा। लोई में लिपटी होने के कारण उन्होंने उसका नाम भी लोई ही रख दिया। कालान्तर में इसी लोई की विवाह कबीर के साथ हुआ। कुछ लोग लोई को कबीर की परिणीता न मानकर उनकी शिष्या मानते हैं जो आजन्म उनके साथ रही। लोई से कबीर को कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री हुई थी। कबीर ने लोई को सम्बोधित करके अनेक पद कहे हैं, किन्तु ये पद कबीर ने अपनी पत्नी लोई को सम्बोधित न कर सम्भवतः लोई अर्थात् 'लोक' को सम्बोधित किये हैं। निम्न पद में लोई और कबीर का एक घर होना कहा गया है—

रे यामै क्या मेरा तेरा, लाज न मरहि कहत घर मेरा ।

कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम बिनति रहेगा सोई ॥

कुछ लोगो ने यह अनुमान लगाया है कि लोई पहले कबीर की पत्नी रही होगी जो कबीर के विरक्त होकर नवीन पथ चलाने पर उनकी अनुगामिनी हो गयी।

कबीर के जीवन के साथ अनेक अतिरजित एवं कल्पनातीत घटनाओं का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। भक्तगण सम्भवतः श्रद्धेय व्यक्ति को लोकोत्तर क्षमतावान् सिद्ध करने के लिए ही ऐसा करते हैं। कहते हैं कि कबीरदास के शाहेवक्त सिकन्दर लोदी के दरबार में यह अभियोग लगाया गया कि कबीरदास अपने आपको ईश्वर कहते हैं। इस आचरण के लिए काजी ने उनको मृत्युदण्ड की आज्ञा सुनाई। शृङ्खलाओं में आबद्ध कबीर नदी में फेंक दिये गये, किन्तु लोगो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वे शृङ्खलामुक्त होकर तैरते हुए नदी किनारे आ खड़े हुए। उसी प्रकार धधकते हुए अग्निकुण्ड में कबीर को जलाने के प्रयास और मस्त हाथी के पैरो से उन्हें कुचलवाने का उद्यम भी व्यर्थ हुआ। इन घटनाओं का उल्लेख कबीरदास के पदों में तो मिलता ही है—भक्त माल के टीकाकार प्रियादास तथा दादू के शिष्य रज्जबदास द्वारा भी इनकी चर्चा की गयी है।

कबीर की जाति और धर्म

कबीर हिन्दू थे या मुसलमान, यह निर्णय करना सहज नहीं है। कुछ लोग उन्हें बौद्ध मतावलम्बी मानते हैं। कबीरदास हिन्दू हो, मुसलमान हो या बौद्ध हो किन्तु वे जुलाहा अथवा कोरी थे इसमें सन्देह नहीं है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में अपने आपको गर्वपूर्वक जुलाहा कहा है—

(१) तू बाम्हन में कासी का जुलाहा ।

(२) हरि के नाउ बिन किन गति पाई ।

कहे जुलाह कबीरा ।

(३) जैसे जल जलही डुरि मिलियो ।

त्यों डुरि मिला जुलाहा ।

उन्होंने अपने आपको कोरी भी कहा है—

हरि को नाम अभै पददाता, कहै कबीरा कोरी ।

ये सारी पक्तियाँ कबीरदास की प्रामाणिक पक्तियाँ हैं। गुरु अमरदास, अनन्त-दास, रज्जब आदि ने भी कबीर को जुलाहा ही माना है। मुसलमान लेखकों के अनुसार वे 'जुलाहानज़ाद' (जुलाहा कुलोत्पन्न) थे। कबीरदास की रचनाओं में अनेक स्थानों पर यदि मुस्लिम संस्कारों का वर्णन उपलब्ध होता है तो ऐसे स्थान भी कम नहीं हैं जो हिन्दू संस्कारों के वर्णनों से परिपूर्ण हों। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों के जन्म और मृत्युसंस्कारों का समान भाव से उल्लेख किया है। इसी प्रकार से जन्मान्तर-वाद और कर्मवाद आदि हिन्दू सिद्धान्तों के साथ मुस्लिम एकेश्वरवाद का भी इन रचनाओं में निरन्तर उल्लेख हुआ है। अतः इन वर्णनों के आधार पर कबीरदास को हिन्दू या मुसलमान सिद्ध करना समीचीन नहीं है। डा० पारसनाथ तिवारी के शब्दों में "वस्तुतः भारत और अरब का सम्बन्ध बहुत पुराना है; अतः भारत में मुसलमानों के आगमन से बहुत पूर्व ही दोनों देशों की विचारधाराएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती रही। मुसलमानों के आगमन के पश्चात् तो विचारधाराओं का और भी अधिक आदान-प्रदान हुआ जिससे दोनों संस्कृतियों की समान मान्यताओं का उल्लेख हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों प्रकार के रचनाकारों में समान रूप से मिल सकता है। अतः इस तर्क के आधार पर किसी कवि की जाति का निर्णय करना समीचीन नहीं कहा जा सकता।" आचार्य क्षितिमोहन सेन और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कबीरदास को योगियों के किसी ऐसे वर्ग से सम्बद्ध मानते हैं जिन्होंने थोड़े समय पूर्व इस्लाम धर्म ग्रहण किया था और जिनके परिवारों में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों प्रकार के रीति-रस्म माने जाते थे। डा० बडथवाल भी कबीर को योगियों का अनुयायी मानते हैं—“मेरी समझ से कबीर भी किसी प्राचीनतया कोरी किन्तु जुलाहा कुल के थे जो मुसलमान होने से पहले योगियों का अनुयायी था।” डा० विद्यावती मालविका ने 'हिन्दी साहित्य पर बौद्ध प्रभाव' नामक शोध प्रबन्ध में कबीरदास को कोली राजपूतों का वंशज माना है। इस कोली राजपूत वंश में गौतम बुद्ध की माँ महामाया जैसी महिमामयी स्त्रियाँ हो चुकी हैं। इस जाति का मुख्य उद्यम कृषि करना और वस्त्र

बुनना था। मुसलमानों के आक्रमण काल में कोली राजपूत जो बौद्ध बन गये थे मुसलमान हो गये। कबीर इसी कोलीय या कोरी जाति से सम्बद्ध थे। यही कारण है कि कबीर की रचनाओं में हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम धर्मों की विचारधारा के अनेक तत्व उपस्थित हैं।

निधन

कबीरदास के जन्म की भाँति उनकी मृत्यु-तिथि के सम्बद्ध में भी वाद-विवाद है। कबीर पंथी साहित्य में कबीर के मृत्यु-सम्बद्ध के सम्बन्ध में चार दोहे प्रचलित हैं—

- (१) संवत पंद्रह सौ पचहत्तरा, किया मगहर को गौन ।
माघ सुदी एकादसी, रलो पौन में पौन ॥
- (२) पंद्रह सौ औ पाँच में, मगहर कीन्हो गौन ।
अगहन सुदि एकादसी, मिल्यो पौन में पौन ॥
- (३) पंद्रह सौ उनचास में, मगहर कीन्हो गौन ।
अगहन सुदि एकादसी, मिल्यो पौन में पौन ॥
- (४) संवत पंद्रह सौ उनहतरा रहाई ।
सतगुरु चले उड़ि हंसा ज्याई ॥

इनमें से कोई भी दोहा पूर्णतः प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता। पहले दोहे के तीसरे चरण में कही-कही 'माघ सुदी एकादशी' के स्थान पर 'अगहन सुदि एकादशी' पाठ भी मिलता है। ये सभी रचनाएँ मौखिक परम्परा में ही प्रचलित हैं। इन मतों के अतिरिक्त सन्त काव्य के प्रसिद्ध विद्वान डा० परशुराम चतुर्वेदी ने सम्बत् १५५२ और सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण को भी कबीरदास के निधन-काल का निर्णय करते समय विवेच्य माना है। कबीर पंथ में कबीरदास की आयु १२० वर्ष स्वीकार की गई है। इस प्रकार १४५५ या ५६ में जन्म लेनेवाले और १२० वर्ष की आयु भोगनेवाले कबीरदास का मृत्यु-काल सम्बत् १५७५ सिद्ध होता है। विद्वानों ने इस तिथि को सामान्यतया स्वीकार किया है। इस तिथि को स्वीकार कर लेने पर सिकन्दर लोदी, गुरु नानक और रामानन्द आदि से कबीरदास की समसामयिकता का मेल भी बैठ जाता है। आचार्य क्षितिमोहन सेन, डा० पीताम्बर दत्त बडथवाल और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी सम्बत् १५७५ के म्यान पर सम्बत् १५०५ को कबीरदास की निधन-तिथि मानना अधिक समीचीन समझते हैं। कतिपय विद्वानों ने पहले दोहे के सम्बत् पंद्रह सौ पचहत्तरा का अर्थ १५०५ ही किया है; किन्तु यदि कबीरदास की मृत्यु सम्बत् १५०५ में स्वीकार कर ली जाये तो सम्बत् १४५५ में जन्म

लेनेवाले कबीरदास का जीवनकाल केवल ५० वर्षों का ही सिद्ध होता है। कबीर-दास के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे ५० वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के हैं। ऐसी स्थिति में या तो कबीरदास का जन्मकाल सम्वत् १४५५ के पहले ले जाना होगा या उनकी मृत्यु सम्वत् १५०५ के उपरान्त ही स्वीकार करनी होगी। सम्वत् १४५५ को विद्वानों ने गम्भीर चिन्तन के उपरान्त कबीरदास की जन्म-तिथि के रूप में निश्चयात्मक रूप से स्वीकार कर लिया है। अतः उचित यही होगा कि कबीरदास की निधन-तिथि सम्वत् १५७५ ही मानी जाए।

धनदास के तथारचित ग्रन्थ 'द्वादश पन्थ' के आधार पर डा० माता प्रसाद गुप्त ने सम्वत् १५६६ को कबीरदास की निर्वाण-तिथि माना है। उनकी यह मान्यता इन पक्तियों के आधार पर स्थित है—

सुमंत पन्ध्र सौ उन्हत्तरा हाई ।

सतगुरु चले उठ हंसा ज्याई ॥

किन्तु यह छन्द न तो प्रामाणिक है और न ही 'उठ हंसा ज्याई' से कबीर के निर्वाण का बोध होता है। कहीं-कहीं 'उठ हंसा ज्याई' 'उडीसा जावे' के रूप में मिलता है। ऐसी स्थिति में अद्यावधि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर सम्वत् १५७५ ही कबीरदास की निधन-तिथि के रूप में स्वीकार्य है।

अन्तिम संस्कार

जन्म और निधन के ही समान कबीरदास का मृत्यु-संस्कार भी विवादग्रस्त है। कबीरदास की अन्त्येष्टि क्रिया के सम्बन्ध में एक बहुत ही विलक्षण विवाद प्रचलित है। डा० श्यामसुन्दरदास के शब्दों में "कहते हैं कि हिन्दू उनके शव का अग्नि संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उसे कब्र में गाढ़ना चाहते थे। झगडा यहाँ तक बढ़ा कि तलद्वारे चलने की नौबत आ गयी; पर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के प्रयासी कबीर की आत्मा यह बात कब सहन कर सकती थी। उस आत्मा ने आकाश-वाणी की 'लडो मत ! कफन उठाकर देखो।' लोगों ने कफन उठाकर देखा तो शव के स्थान पर एक पुष्पराशि पायी गयी जिसको हिन्दू-मुसलमान दोनों ने आधा-आधा बाँट लिया। अपने हिस्से के फूलों को हिन्दुओं ने जलाया और उनकी राख को काशी ले जाकर समाधिस्थ किया। वह स्थान अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। अपने हिस्से के फूलों के ऊपर मुसलमानों ने मगहर ही में कब्र बनाई।" विद्वानों ने यह भी बताया है कि कबीर की कब्र मगहर में नहीं बल्कि अयोध्या के

कबीरदास पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव

कबीर के काव्य पर उनके पूर्ववर्ती अनेक कवियों की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कबीरदास की एक साखी है :—

मन लागा उन्मन्न सौं, उन मुनि मनहि बिलगि ।

लौन बिलंगा पांनियां, पानीं लौन बिलंगि ॥

इसके भाव बृहदारण्यक उपनिषद् की इस पक्ति से मिलते हैं :—

स यथा सैन्धव खिल्य उदके प्राप्त उदक मेवानुयलीयते ।

एक अन्य साखी तैत्तरीय उपनिषद् की पक्तियों से समता रखती है

कबीर—

आंगन बेलि आकास फल, अन व्यावर का दूध ।

ससा सींग कीं धनुहड़ी, रमै बाँस का पूत ॥

तैत्तरीय उपनिषद्—

मृग वृष्णाम्भसि स्नातः ख पुष्प कृत शेखरः ।

एष बन्ध्या सुतो याति शश शृंग धनुर्वरः ।

नाथो और सिद्धो की बानियों का तो कबीरदास पर प्रभूत प्रभाव है। नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हठयोग प्रदीपिका' में कहा गया है :—

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चाऽपरे ।

समतत्वं न जानन्ति द्वैताद्वैत विलक्षणम् ।

कबीर ने इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है :—

एक कहौ तो है नहीं, दोई कहौ तौ गारि ।
हरि जैसा तैसा रहै, कहै कबीर बिचारि ।

नवी शताब्दी बिक्रमाब्द के कवि सिद्ध सरहपा का एक दोहा है :—

जहि मण पवण ण सञ्चरइ, रवि ससि णाह पवेस ।
तहि बढ चित्त विसाम कर, सरहे कहिअ उएस ।

और कबीर की साखी है .—

जिहि बन सीह न संचरै, पंषि उड़े नहीं जाइ ।
रैन दिवस का गमि नहीं, तहाँ कबीर रह्या ल्यौ लाइ ।

सरहपा की अन्य उक्ति है :—

पंडित सअल सत्य बख्खाणइ ।
देहिहि बुद्ध बसन्त न जाणइ ।

कबीरदास ने इसी भाव को अपने एक पद में इस प्रकार व्यक्त किया है .—

पढ़ि-पढ़ि पंडित वेद बखानै ।
भीतरि हूती बसत न जाणै ॥

इसी प्रकार सिद्ध शबरपा, सिद्ध भुसुकपा, सिद्ध कण्हपा, सिद्ध तत्तिपा, सिद्ध ढेण्डणपा आदि सिद्धों के चर्यापदों से कबीर की कतिपय साखियों की अद्भुत समता है । कबीर की कुछ उलटर्बासियाँ तो ढेण्डणपा का अक्षरशः अनुवाद जान पड़ती हैं । ढेण्डणपा कहते हैं :—

बलद बिआअल गबिआ बाँझे ।
पिटा दुहिए ए^१तिना साँझे ॥

और कबीरदास का पद है —

बेल बिआइ गाइ भई बाँझ ।
बछरा दूहैं तीन्यूं साँझ ॥

डा० परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि “कबीर साहब की रचनाओं के अन्तर्गत बहुत से सिद्धों के दोहे अथवा उनके चर्यापदों में आये हुए वाक्यांशों तथा मुहावरों के भी अनुवाद प्रायः ज्यों के त्यों मिलते हैं ।” कबीरदास नाथी से भी प्रभावित है । गोरखबानी

की अनेक पंक्तियाँ कबीरदास के काव्य से अद्भुत साम्य रखती हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि गोरखनाथ के काव्य में जो वर्ण्य सैद्धान्तिक विवरण बनकर उपस्थित हुआ है वह कबीर के काव्य में अनुभूति गत उल्लेख लगता है। कबीर ने चौगान के खेल, घुडसवारी, माया की बेल के चतुर्दिक फैलने, मृगया आदि के रूपक प्रायः गुरु गोरखनाथ की बानियों के आधार पर बाँधे हैं। कबीरदास गोरखनाथ के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। अतएव उनकी वाणी से कबीरदास का परिचित होना और उनका पारायण करना कबीरदास के लिये सहज रहा होगा।

कबीरदास जैनो और बौद्धों के काव्यों से भी प्रभावित हैं। जैन मुनि रामसिंह (१५वीं शताब्दी विक्रमाब्द), जैन मुनि योगीन्दु (११वीं शताब्दी विक्रमाब्द), जैन कवि सोम प्रभुसूरि (१३वीं शताब्दी विक्रमाब्द) आदि की रचनाओं का भावान्तरण कबीरदास के काव्य में उपलब्ध है। पन्द्रहवीं शताब्दी विक्रमाब्द के ग्रन्थ 'ढोला मारू रा दोहा' के अनेक दोहे कबीरदास की साखियों से अद्भुत साम्य रखते हैं। कुछ दोहों की तुलना रोचक और उपयोगी सिद्ध होगी :—

ढोला—राति जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब ताल।

जिनकी जोड़ी बीछड़ी, तिणका कवण हवाल।

कबीर—अंबर, कुजां कुरलियाँ, गरज भरे सब ताल।

जिन पै गोविंद बीछुरै, तिनके कौन हवाल।

ढोला—यह तन जारि मसि कहुँ, धूँआ जाइ सरगि।

मुझ प्रिय बहल होइ करि, बरसि बुझावइ अगि।

कबीर—यह तन जारौ मसि करैं कहुँ ज्युँ धूँआ जाइ सरगि।

मति वै राम दया करै, बरसि बुझावै अगि।

कबीरदास की कतिपय पंक्तियाँ सन्त जयदेव, नामदेव आदि की पक्तियों से भी साम्य रखती हैं।

मध्यकालीन सन्तो का अपने पूर्ववर्ती कवियों से ऋण लेना एक सामान्य बात है। तुलसी जैसे महाकवि ने अपने प्राचीन कवियों से भाव और वाक्य अनेक स्थलों पर ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिये हैं। सन्त साहित्य की कोई लिखित परम्परा न होने के कारण हो सकता है कबीर के शिष्यों और अनुयायियों ने पूर्ववर्ती कवियों के विदग्ध पदों को कबीर के नाम से प्रचलित कर दिया हो। इस सम्बन्ध में डा० परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि “कबीर साहब की देशाटन एव सत्सग में बड़ी रुचि थी और वे एक विलक्षण सारग्राही पुरुष भी थे। इस कारण उनके लिए सुन्दर और महत्त्वपूर्ण पक्तियों को मौखिक रूप में ग्रहण कर लेना कठिन नहीं था।”

८

कबीरदास की भाषा

हिन्दी के मध्यकालीन कवियों में कबीरदास की भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में जितना मतभेद है उतना किसी अन्य कवि की भाषा के सम्बन्ध में नहीं। इसका सर्व-प्रमुख कारण यह है कि कबीरदास की रचनाओं का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध नहीं है। स्वयं साक्षर न होने के कारण उनके लिए स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध करना सम्भव नहीं था। ऐसी प्रतियों का भी प्रायः अभाव है जो कबीरदास के जीवनकाल में ही लिपिबद्ध कर ली गई हों। कबीरदास की रचनाओं के विभिन्न संस्करण विभिन्न स्थानों में विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तैयार किये गये। ऐसी स्थिति में भाषा के प्रामाणिक स्वरूप का सधान लगभग असम्भव है। कबीरदास की भाषा पर अनेक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कबीरदास की साखियों की भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा है। सधुक्कड़ी से उनका आशय राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के मिश्रण से है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार कबीरदास की रमैणियों और पदों की भाषा किंचित् भिन्न है। वह भी एक प्रकार की मिश्रित भाषा है किन्तु उसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का मिश्रण निष्पन्न हुआ है। डा० श्याम-सुन्दरदास भी आचार्य शुक्ल की तरह कबीरदास की भाषा को मिश्रित काव्य-भाषा मानते हैं। उनके शब्दों में वह 'खिचड़ी' है। इस खिचड़ी में अवधी और बिहारी भाषाओं के साथ-साथ खड़ी बोली, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के तत्त्व उपस्थित हैं। डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या भी कबीरदास की भाषा में विशुद्धता की स्थिति स्वीकार नहीं करते और उसमें ब्रज के साथ भोजपुरी का मिश्रण स्वीकार करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कबीरदास की मातृभाषा भोजपुरी थी ; किन्तु अपने युग के सामान्य फैशन की तरह ब्रज और अवधी के प्रयोग सहज ही कबीरदास की रचनाओं में सम्मिलित हो गये। डा० रामकुमार वर्मा कबीरदास की भाषा को पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पंजाबी के मिश्रण से निर्मित हुआ मानते हैं। डा० परशुराम चतुर्वेदी कबीरदास

की रचनाओं में एकाधिक बोलियों की स्थिति स्वीकार करते हैं किन्तु उसका मूलाधार क्या है इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहते। उपर्युक्त विद्वानों के विपरीत ऐसे विद्वान् भी हैं जो कबीरदास के काव्य को विशुद्धतया किसी एक ही बोली या भाषा में रचित हुआ मानते हैं। डा० बाबूराम सक्सेना के अनुसार कबीरदास अवधी के कवि हैं। राजस्थानी विद्वान् सूर्यकरण पारीख के अनुसार वे राजस्थानी कवि हैं और डा० उदय नारायण तिवारी के अनुसार कबीरदास की भाषा की मूल प्रकृति भोजपुरी की है। इसी प्रकार मैथिली भाषा और साहित्य के अध्येता डा० सुभद्र झा कबीरदास को मैथिली कवि स्वीकार करना उचित समझते हैं। निश्चय ही इस कोटि के विद्वानों के मत निर्विवाद और वैज्ञानिक नहीं हैं।

कबीरदास की काव्य भाषा के सम्बन्ध में वस्तुतः किसी निर्णय तक पहुँचना सम्भव नहीं है। इसका कारण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीरदास की रचनाओं के प्रामाणिक संस्करण का अभाव है। कबीरदास की रचनाओं के प्रामाणिक पाठ-निर्धारण की ओर शोधकर्त्ताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस संदर्भ में डा० पारसनाथ तिवारी का शोधकार्य उल्लेखनीय है। उन्होंने कबीरदास की रचनाओं की समस्त उपलब्ध पाण्डुलिपियों और मुद्रित पुस्तकों के पाठों का तुलनात्मक अध्ययन कर सन् १९५६ ई० में इलाहबाद विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त की है और अपने सघन के फलस्वरूप कबीरदास के दो सौ पदों, बीस रमैणियों और सात सौ चालीस साखियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध मानी है। इस प्रामाणिक पाठ के आधार पर कतिपय विद्वान् कबीरदास की काव्य-भाषा के वस्तुपरक अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए हैं। वस्तुतः इस प्रकार के अध्ययनों द्वारा कवि की भाषा के सम्बन्ध में प्रचलित पूर्वाग्रहों का निराकरण हो जाता है और वैज्ञानिक निर्णय तक पहुँचने में सुविधा होती है। डा० माता-बदल जायसवाल की 'कबीर की भाषा', डा० भगवत प्रसाद दुबे का 'कबीर काव्य का भाषा शास्त्रीय अध्ययन' और डा० महेन्द्र का 'कबीर की भाषा' नामक शोध प्रबन्ध इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। इन शोधकर्त्ताओं ने वस्तुपरक अध्ययन के आधार पर जो निर्णय प्राप्त किये हैं, संक्षेप में उनका सार निम्नलिखित है :—

(१) कबीरदास की काव्य भाषा में संज्ञा तथा विशेषण रूप अधिकांशतया आकारान्त हैं। 'पियारो' (ब्रज) अथवा 'पियार' (अवधी, भोज) की तुलना में 'पियारा' (खड़ी बोली) कबीरदास की रचनाओं में अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अकेला, झूठा, भला ऐसा आदि शब्द भी कबीरदास की रचनाओं में बहुलता से प्रयुक्त हुए हैं। ये सब शब्द रूप खड़ी बोली के हैं। इन शब्द रूपों के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीरदास की काव्य-भाषा का स्वरूप मूलतः खड़ी बोली का है।

(२) किसी भी भाषा के स्वरूप के निर्धारण में संज्ञा अथवा विशेषण की अपेक्षा परसर्ग के रूप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कबीरदास की रचनाओं में खड़ी बोली के

परसर्गों का जितनी बहुलता से प्रयोग हुआ है उतना अवधी, भोजपुरी अथवा ब्रज के परसर्ग रूपों का नहीं। यह भी इस बात का द्योतक है कि कबीरदास की काव्य-भाषा का मूलाधार खड़ी बोली है।

(३) परसर्गों की भाँति सहायक क्रिया के रूप भी बहुलाश में खड़ी बोली के है। डा० पारसनाथ तिवारी ने डा० माताबदल जायसवाल द्वारा सकलित उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि कबीर ग्रन्थावली में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी तथा भोजपुरी के क्रिया रूपों का अनुपात १५० : ३० : १३ : ५ है। अतः उसमें खड़ी बोली रूपों की प्रधानता स्वतः सिद्ध है।

(४) कबीरदास ने अपनी रचनाओं में निःसंकोच भाव से क्रियाओं के कर्मणि प्रयोग किये हैं। पूर्वी हिन्दी की भाषाओं में क्रियाओं के कर्मणि प्रयोग नहीं मिलते जबकि वे पश्चिमी हिन्दी की एक प्रमुख विशेषता हैं।

ऊपर के मन्तव्यों के आधार पर डा० जायसवाल कबीर की काव्य-भाषा का मूलाधार खड़ी बोली को मानते हैं। वे यह तो स्वीकार करते हैं कि कबीर की काव्य-भाषा में ब्रजभाषा का भी पुट है, किन्तु कबीरदास की काव्य-भाषा में भोजपुरी के प्रभाव की पूर्ण उपेक्षा करना सम्भव नहीं जान पड़ता। डा० पारसनाथ तिवारी ने कबीरदास की काव्य-भाषा को हिन्दुई या हिन्दवी कहना अधिक समीचीन माना है। यह हिन्दुई या हिन्दवी पश्चिमी अपभ्रंश का विकसित रूप थी और एक प्रकार से यह उस समय की अन्तःप्रान्तीय व्यवहार की भाषा थी।

डा० माताबदल जायसवाल के विपरीत डा० भगवत प्रसाद दुबे ने भी डा० पारसनाथ तिवारी द्वारा सम्पादित कबीर ग्रन्थावली को अपने अध्ययन का आधार बनाया है, किन्तु उनके निष्कर्ष डा० जायसवाल के निष्कर्षों से किंचित् भिन्न है। डा० दुबे ने विभिन्न सारणियों के माध्यम से कबीरदास की काव्य-भाषा के मूल रूप तक पहुँचने का प्रयास किया है। उनका निष्कर्ष है कि कबीरदास की काव्य-भाषा में ब्रजभाषा की प्रयोगावृत्तियाँ सर्वाधिक हैं; किन्तु कबीरदास की काव्य-भाषा में खड़ी बोली और भोजपुरी के रूपों का प्रभाव भी कम नहीं है। इस प्रकार डा० भगवत प्रसाद दुबे का निष्कर्ष भी किसी अन्तिम मत की स्थापना में सहायक नहीं हो पाता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० महेन्द्र ने भी कबीर की भाषा को अपने शोध का विषय बनाया है और उनका निष्कर्ष है कि “कबीर को किसी एक भाषा का कवि अथवा कबीर ग्रन्थावली की भाषा को कोई एक बोली स्वीकार करना वैज्ञानिक नहीं। कबीर की भाषा को अवधी, ब्रज और खड़ी बोली—इन तीनों भाषाओं का मिश्रण मानना ही अधिक न्यायसंगत तथा वैज्ञानिक होगा। इन तीनों के मिश्रित रूप के साथ राजस्थानी, भोजपुरी तथा पंजाबी के रूपों का सहायक रूप में प्रयोग हुआ है।”

आश्चर्य की बात है कि एक ही प्रामाणिक पाठ के आधार पर तीन विद्वान्

तीन विभिन्न निष्कर्षों तक पहुँचे हैं। या तो इस प्रकार के अध्ययन की पद्धति त्रुटिपूर्ण हो गई है या कबीर की भाषा वास्तव में टेढ़ी खीर है। कबीर की भाषा का केवल वस्तुपरक अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। कबीर की काव्य-भाषा के कलात्मक अध्ययन का भी विशेष महत्त्व है। कबीर ने शब्दों को जानबूझकर तोड़-मरोड़ा नहीं है। वास्तव में वे जनकलाकार थे और जनता की भाषा में जनता को समझाने का उपक्रम कर रहे थे। कबीर के समय तक हिन्दी की बोलियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था और उसमें अपभ्रंश के अनेक तत्त्व अभी भी उपस्थित थे। वास्तव में कबीरदास जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वह विशुद्ध काव्य-भाषा न होकर व्यावहारिक काव्य-भाषा थी। कबीर को अपने क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित मिली उन्होंने उसका वैसा ही प्रयोग किया है। उन्होंने विदेशी भाषा के शब्दों को स्वीकार किया है किन्तु उसे भोजपुरी की प्रकृति में ढाल लिया है। कबीर की भाषा कबीर के व्यक्तित्व की भाँति दुर्द्धर्ष, प्रखर, ओजस्वी, और एकदम ताजी है। जो कवि अनुभूति प्रवण होता है वह भाषा की ओर बहुत ध्यान दे नहीं पाता। कबीर ही नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्य-कान्त त्रिपाठी 'निराला', गजानन माधव मुक्तिबोध इसके अन्य उदाहरण हैं। कलाकार अपनी भाषा में पच्चीकारी का विशेष ध्यान रखते हैं। प्राचीन कवियों में केशव और आधुनिक कवियों में पत भाषा के पच्चीकार हैं। कुछ कवि कवि भी होते हैं और उनमें कलाकार की भी अपूर्व क्षमता होती है। तुलसी ऐसे कवियों के उदाहरण हैं किन्तु जो विशुद्धतया अनुभूतिशील कवि होते हैं उनकी भाषा प्रायः अलग और खुरदुरी होती है। कबीर के सर्जक में कलाकार का अंश बिल्कुल नहीं था। वे विशुद्धतया कवि थे, इसीलिए उनकी भाषा अत्यन्त खुरदुरी होते हुए भी अत्यन्त जीवन्त है। वे अनौपचारिक अनुभूतियों को अनौपचारिक भाषा में व्यक्त करनेवाले कवि हैं। उनकी काव्य-भाषा की व्यंजना बिलकुल सटीक और लक्ष्यभेदी होती है।

९

कबीरदास द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली

कबीरदास का काव्य सामान्य पाठक को प्रायः दुर्बोध और क्लिष्ट प्रतीत होता है। इसका एक कारण तो शब्दों के ऐसे रूपों का प्रयोग है जो अपभ्रंश से हिन्दी में अभी-अभी आये थे और जिनका स्वरूप हिन्दी में स्थिर नहीं हो पाया था। कबीर ने एक ही शब्द को भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयुक्त किया है। हो सकता है कि कबीर की रचनाओं के विभिन्न संस्करणकर्त्ताओं के कारण ऐसा हुआ हो; पर दूसरा अधिक महत्वपूर्ण कारण है कबीरदास द्वारा अपने काव्य में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। सत साहित्य में नाथों और सिद्धों के प्रभाव से अनेक पारिभाषिक शब्द स्वीकार कर लिये गये। साथ में अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आग्रह के कारण कबीर ने कुछ पारिभाषिक शब्द या तो स्वयं प्रयुक्त किये या परम्पराग्रहीत पारिभाषिक शब्दों को नया अर्थ दिया। कबीर के काव्य में पूर्वी क्षेत्र के जनपदीय जीवन में व्यवहृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपकरणों का भी कम प्रयोग नहीं हुआ है। जुलाहा, बढई, लुहार, सिकलीगर, धोबी, किसान आदि अपने विशिष्ट क्षेत्र में जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं कबीर ने अपने प्रतीकों और उपमानों के लिए उनका उदारतापूर्वक प्रयोग किया है। जब तक कबीर द्वारा प्रयुक्त इन पारिभाषिक एवं जनपदीय शब्दों को न समझ लिया जाये तब तक उनके काव्य का वास्तविक मर्म हृदयगम नहीं किया जा सकता। यहाँ कबीर-साहित्य के कतिपय ऐसे शब्दों की व्याख्या की गयी है।

अजपा जाप—जप का वह प्रकार जो नामोच्चारण, कीर्तन, माला फेरना आदि स्थूल साधनों के बिना मौन भाव से सम्पन्न किया जाये। नाथ पंथियों ने जीव द्वारा

२४ घंटों में २१,६०० आने-जानेवाली श्वास को ही अजपा जाप कहा है। गोरखनाथ के शब्दों में—

इकबीस सहस्रं षटसा आद् पवन पुरिष जप माली ।

इलाप्यंगुला सुषमन नारी अह्निसि बहै प्रनाली' ।

कबीर के अनुसार हमारी एक श्वास ओहं है और दूसरी सोहं । अग्ने-जानेवाली इन साँसों के जप को कबीर ने 'अजपा माँहै जाप' कहा है । इसे कभी-कभी 'सहज जाप' भी कहा गया है ।

अनहद—संस्कृत अनाहत शब्द का ध्वनि परिवर्तित रूप । ससार की समस्त दो वस्तुओं के आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है । अनहद या अनहद नाद के सम्बन्ध में योगियों की मान्यता है कि यह विचित्र ध्वनि साधक के शरीर में अपने आप बिना सघात के उत्पन्न होती है । समाधि की अवस्था में योगी इस ध्वनि का श्रवण करता है । योगियों की मान्यता है कि ब्रह्मांड में जो व्यापक ध्वनि व्याप्त है अनहद नाद पिण्ड में उसी का प्रतिनिधित्व करता है । यह नाद केवल उसी को सुनायी पड़ता है जिसकी कुण्डलिनी जाग्रत होती है और जिनकी प्राणवायु सुषम्ना में प्रविष्ट हो जाती है । यह कुण्डलिनी जब षट्चक्रों का भेदनकर सहस्रार में स्थित हो जाती है तो प्राण एव मन का नाद में लय हो जाता है और 'नादासक्त चित्त में फिर किसी विषय की आकाशा नहीं रह जाती' ।

कबीरदास ने अनहद नाद को जगत् गुरु की 'कीगरी' तथा 'हरि की कथा' भी कहा है । (दे० नाद)

अमृत—इसे महारस या अमरवारुणी भी कहा गया है । खेचरी मुद्रा में साधक जिह्वा को उलट कर कपाल गह्वर में प्रविष्ट कराता है और इस प्रकार सहस्रार कमल के मूल में स्थित योनि नामक त्रिकोणाकार शक्ति केन्द्र या चन्द्र स्थान से निरन्तर झरनेवाले अमृत का पान करता है । हठयोग में यह धारणा व्यक्त की गयी है कि चन्द्रमा से झरनेवाले अमृत का पान करनेवाला योगी जरा और मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है । कबीर के काव्य में बारम्बार जिस अमृत या रस का उल्लेख हुआ है वह यही अमृत रस है । कबीर ने 'राम रसायन' भी इसी को कहा है ।

अरध-उरध—हठयोग की साधना में मेरुदण्ड के अधो भाग में जिस मूलाधार चक्र की और ऊर्ध्व भाग में जिस सहस्रार चक्र की कल्पना की गयी है उसी को कबीर 'अरध-उरध' के रूप में संकेतित कर रहे हैं । योगी अरध और उरध के भेद को मिटाने की साधना करते हैं । जब अधोभाग स्थित कुण्डलिनी जाग्रत होकर ऊर्ध्व भाग स्थित सहस्रार में स्थित हो जाती थी तभी योगी की साधना सफल होती थी ।

इंगला पिंगला—मेरुदण्ड में सुषुम्ना के दोनों पार्श्वों में इंगला पिंगला की स्थिति मानी गयी है। इंगला का वास्तविक नाम इडा है। पिंगला से अनुप्रास बैठाने के लिए सतो ने इसे इंगला बना दिया है। सुषुम्ना की बायी ओर इडा है, दाहिनी ओर पिंगला। इडा को सूर्यनाडी कहते हैं और पिंगला को चन्द्रनाडी।

उन्मनी—हठयोग की खेचरी आदि ५ मुद्राओं में से एक। उन्मनी मुद्रा में हृष्टि को नाक की नोक पर केन्द्रित करते हैं और भौहों को ऊपर चढ़ाते हैं। कबीर ने उन्मनी का उदासीन, अन्यमनस्क आदि अर्थों में भी प्रयोग किया है। योग-साधना सम्बन्धी ग्रन्थों में 'उन्मनी' के लिए 'मनोन्मनी' शब्द का भी प्रयोग किया गया है जो समाधि का पर्यायवाची है। उन्मनी से साधक की उस अवस्था का द्योतन होता है जब मन और प्राण अभिन्न हो जाते हैं। उन्मनी योग के लिए मन को निर्विषय बनाना अनिवार्य है। उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए कुम्भक द्वारा वायु भक्षण करके नवों द्वारों को रोक देने तथा छठे-छमा से कायाकल्प करते रहने का विधान किया गया है।

कबीर ने उन्मनी शब्द का प्रयोग समाधि की विशिष्ट अवस्था, परमतत्त्व और अन्यमनस्क आदि अर्थों में किया है।

कलश—सत साहित्य में सहस्रार चक्र के लिए 'कनक कलश' का प्रयोग हुआ है।

कलाली—शराब पिलानेवाली के अर्थ में सत साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। कलाली का साकेतिक अर्थ सद्गुरु अथवा ईश्वर है। लगता है यह फारसी और सूफी काव्य में प्रचलित साकी शब्द का पर्यायवाची है।

कुण्डलिनी में—कुण्डलिनी वह मुख्य शक्ति है जो मूलाधार चक्र में अदृश्य किन्तु अत्यन्त प्रभावोत्पादक रूप में वर्तमान रहती है। कुण्डलिनी योग भी एक इस प्रकार का योग है जिसमें साधक कुण्डलिनी को जाग्रत करता है और नीचे के ६ चक्रों को भेदकर उसे सहस्रार चक्र में पहुँचाता है। इतना हो जाने पर निर्विकल्प समाधि द्वारा सर्वोच्च ज्ञान और सुख प्राप्त होता है।

स्वयम्भू लिंग पर पड़े मूलाधार कमल के त्रिकोण गर्भ में कुण्डलिनी रहती है। उसकी ३ ऐंठने (सपिल) उसके ३ गुण हैं और जो कम मुड़ा भाग है वह विकृति है।

सुषुम्ना कन्द के मध्य से सिर की ओर चलती है। सभी नाड़ियों का आदि कन्द ही है। उपस्थेन्द्रिय से २ अंगुल नीचे और गुदा से २ अंगुल ऊपर का भाग कन्द है। इसकी शकल चिड़िया के अण्डे की तरह होती है। इसकी कुल चौड़ाई ४ अंगुल है। इस कन्द से ७२ हजार नाड़ियाँ निकलती हैं। इन सभी नाड़ियों में सुषुम्ना, इडा और पिंगला ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

मेरुदण्ड के दाहिने और बाएँ क्रमशः इडा और पिंगला नाड़ियाँ रहती हैं। ये दोनों बायें से दाहिने और दाहिने से बायें होकर ऊपर की ओर चलती हैं। ये

नाडियाँ कमलों के चारो ओर से जाती है और त्रिकुटी पर त्रिवेणी-सी मिलकर नासिका में चली जाती है। जो नाडी दाहिनी ओर से आती है वह बाएँ नासारध्र में और जो बायीं ओर से आती है वह दाहिने नासारध्र में प्रवेश करती है। इडा चन्द्र-नाडी है और यह शीतलता लिये होती है। पिंगला सूर्यनाडी है और उसका गुण उष्णता है।

मूलाधार एक कमल है, जिसमें चार पखडियाँ (दल) हैं। यही पर कुण्डलिनी इस प्रकार रहती है कि उसमें साढ़े तीन बार ऐठन होती है। मूलाधार के मूल में षट्चक्र होते हैं। इसीलिए यह 'मूलाधार' कहा जाता है। मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी इस प्रकार प्रकाशमान है जैसे १० हजार सूर्य एक साथ ही चमक रहे हों। पृथ्वी इस चक्र का तत्त्व है। डाकिनी शक्ति का यहाँ वास रहता है। इस कमल का प्रधान देवता ब्रह्मा है। इसका बीज 'ल' है।

जननेन्द्रिय की जड़ में सुषुम्ना में एक और कमल स्वाधिष्ठान होता है। इस कमल में ६ पखडियाँ रहती हैं। इस चक्र का तत्त्व जल है। इसका बीज 'व' है। यह वरुण लोक है। यहाँ पर राकिनी का निवास है। यह जल क्षेत्र है। यहाँ के प्रधान देवता विष्णु हैं।

मणिपुर चक्र नाभि में है। इस कमल में १० पखडियाँ हैं। यह अग्नि तत्त्व है। 'क' बीज है। यह अग्नि क्षेत्र है। यहाँ पर लाकिनी का वास है। यहाँ के प्रधान देवता रुद्र हैं।

अनाहत चक्र हृदय में स्थित कमल है। इसमें १२ पखडियाँ हैं। यह वायुलोक है। इसका बीज 'य' है। यहाँ पर काकिनी शक्ति का निवास है। यहाँ के प्रधान देवता ईश हैं।

गले में विशुद्धि चक्र कमल है जिसमें १६ पखडियाँ हैं। यह व्योम है। इसका बीज 'हं' है। यहाँ पर शाकिनी शक्ति का वास है। प्रधान देवता सदाशिव हैं।

त्रिकुटी में जो कमल है वह आज्ञा चक्र है। इसमें दो दल हैं। मन का स्थान यही पर है। यहाँ पर हाकिनी शक्ति रहती है। प्रधान देवता शम्भु हैं। यह प्रणव का क्षेत्र है।

सिर के मध्य (ब्रह्मारध्र) में १ हजार पखडियों का कमल है। यह सहस्रार चक्र है। यही पर परम-शिव का वास है। सहस्रार में कुण्डलिनी शिव से मिलती है। तब निर्विकल्प समाधि बनती है। सहस्रार में शिव और शक्ति के मिलने के परिणामस्वरूप जो रस प्रवाहित होता है, समाधि में उसी से शरीर स्थिर रहता है। सहस्रार में ही मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ के लिए कहा जाता है कि वह आत्मा का स्थान है : इसीकी सहायता से निर्विकल्प समाधि बनती है।

योगीश्वर प्राणायाम, बन्ध तथा मुद्रा से सुषुम्ना का मुँह खोल देते हैं और

सुषुप्त कुण्डलिनी को जाग्रत कर लेते हैं। मूलाधार की इस शक्ति को नीचे के षट्चक्रों से ले जाकर सहस्रार (ब्रह्मरन्ध्र) में पहुँचा देते हैं। नीचे के षट्चक्रों में कुण्डलिनी विश्राम लेती हुई ऊपर उठती है या यह कहा जा सकता है कि वह उसकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। योगी मूलाधार में ब्रह्मग्रन्थियों को भग कर देता है। मणिपुर में वह विष्णु ग्रन्थि तथा विशुद्धि चक्र स्थित रुद्र ग्रन्थि को भग कर देता है। ये ग्रन्थियाँ कुण्डलिनी के मार्ग में बाधारूप होती हैं।

सहस्रार में बहुत समय तक कुण्डलिनी नहीं रहती। सहस्रार में उसका वास साधक की आन्तरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति तथा साधना की कोटि और विमलता पर निर्भर है। अनेक साधक नीचे के कुछ चक्रों में ही रह जाते हैं। उन चक्रों में जो आनन्द उन्हें मिल जाता है वे उसी में लीन हो जाते हैं और इस क्षणिक और कृत्रिम सन्तुष्टि में आकर वे आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करते। सहस्रार में पहुँचने से जो आनन्द मिलता है उसके मार्ग में चक्रों से प्राप्त आनन्द का रसास्वादन एक प्रकार की बाधा है। जिस प्रकार सम्पन्न व्यक्ति अपने वैभव और ऐश्वर्य में मग्न होकर संसार को ही सब कुछ समझ लेता है और उसके लिए इस संसार से परे कोई वस्तु रह नहीं जाती उसी प्रकार कुछ योगी भी चक्रों के आनन्द में मग्न हो जाते हैं और भ्रमवश अन्तिम ध्येय तक पहुँचना भूलकर साधना छोड़ देते हैं। जब सहस्रार में पहुँच जाय तो साधक को यह चेष्टा करते रहना चाहिए कि उसका अधिकाधिक वास सहस्रार में रहे।

योगी को सदैव सावधान रहना चाहिए। यदि वह जड़-समाधि में लीन हो जायगा तो उसे कोई लाभ नहीं होगा; उसे आनन्ददायक आध्यात्मिक अनुभव नहीं मिलेगा। उसे इस लाभहीन परिणाम से बचना चाहिए।

यदि साधक मूलाधार में प्रवेश कर ले तो फिर उसका आधिपत्य पृथ्वी पर हो जाय। यदि उसने स्वाधिष्ठान पार कर लिया तो फिर जल तत्त्व पर अधिकार हो गया—तब वह भुवर्लोक के निकट पहुँच गया। जब मणिपुर पार कर लिया तो फिर उसने अग्नि पर आधिपत्य कर लिया, अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वह स्वर्गलोक के निकट पहुँच गया। अनाहत चक्र पार कर लेने पर वायु-तत्त्व पर अधिकार हो जाता है। वायु उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। वह महर्लोक के निकट पहुँच जाता है। जब विशुद्धि चक्र पार कर लिया तो फिर व्योम पर अधिकार हो गया। वह ज्ञानलोक में पहुँच जाता है। आज्ञा चक्र पार कर तपोलोक में प्रविष्ट हो जाता है। फिर सत्यलोक में प्रवेश होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार के मध्य में अन्य छोटे चक्र भी हैं जिनके नाम ये हैं—गुरु चक्र, सोम चक्र, ललना चक्र, मानस चक्र आदि।

सहस्रार कमल में भगवान् शिव के साथ मिलने से कुण्डलिनी से पीयूष धारा

प्रवाहित होने लगती है। जब वह नीचे की ओर आती है तो चक्रों को पीयूष द्वारा सींचती है, जिससे वे प्रकाशित हो जाते हैं। विभिन्न केन्द्रों से साधक को विभिन्न प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है। निर्भयता, मन की एकाग्रता और निश्चिन्तता, ध्यान, कामनारहित अवस्था, सन्तोष, आध्यात्मिक सुख, शान्ति, आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति, विभेद, आत्मनियन्त्रण, ईश्वर में अटल विश्वास, भक्ति, मन की स्थिरता, आसन की सिद्धि, विमलता, युक्ति की प्रबल इच्छा, दया, भाषण में मधुरता, नेत्रों में ज्योति, मुख पर कान्ति, आकर्षक व्यक्तित्व आदि गुण यह प्रदर्शित करते हैं कि कुण्डलिनी जाग्रत हो गई है और मूलाधार चक्र को भेद करके वह सुषुम्ना में प्रविष्ट हो गई है। सुषुम्ना में जितना ही प्रवेश होता जायगा उतना ही आध्यात्मिकता का अनुभव होगा और तब ये गुण एवं प्रतीक अधिकाधिक स्पष्ट होते जायेंगे। अन्त में जब कुण्डलिनी परम भगवान् शिव में लय हो जाती है तब निर्विकल्प समाधि आती है। साधक को मोक्ष मिल जाता है और परम ज्ञान एवं अनन्त सुख उसे मिलने लगता है। साधक को नीचे के चक्रों में आने का आकर्षण होता है। उसे सिद्धियों से दूर रहना होगा। तभी उसका ध्येय पूरा हो सकता है। सिद्धियाँ उसके मार्ग में बाधा-स्वरूप हैं। यदि वह सिद्धियों की माया में पड़ेगा तो उसका पतन हो जायगा और वह अपने ध्येय तक नहीं पहुँच सकेगा। जो साधक या योगी सदैव सावधान नहीं रहता या जिसमें वैराग्य पूर्णरूपेण नहीं है, सिद्धियाँ उसके मन को विचलित कर देगी।

जब एक व्यक्ति इन्द्रिय-विषयों से परे हो जाता है तब उसकी कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। जिस साधक का हृदय विमल और मन विषयवासना से मुक्त होता है वही कुण्डलिनी को जाग्रत कर लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति मन की अशुद्धि के बावजूद बलात् आसन, प्राणायाम और योगिक क्रियाओं द्वारा इस शक्ति को जाग्रत करना चाहता है वह अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मारता है। उसे योग-सिद्धि नहीं मिलती। सबसे पहले विमलता आवश्यक है, फिर साधन पथ का ज्ञान, एक योग्य गुरु और क्रमिक अभ्यास।

हठयोगी प्राणायाम, आसनो और मुद्राओं द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत करता है; राजयोगी मन के नियन्त्रण और एकाग्रता से जाग्रत करता है। भक्तगण पूर्ण आत्म-समर्पण और अनन्य भक्ति से कुण्डलिनी जाग्रत करते हैं। ज्ञानी लोग विवेचना द्वारा और तांत्रिकगण मन्त्रों द्वारा। कुण्डलिनी जाग्रत होकर जब सहस्रार में शिव से मिल जाती है तो समाधि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

यद्यपि कुण्डलिनी शक्ति का रूप सर्प की भाँति है और उसमें साढ़े तीन सर्पिल या ऐठने हैं, तथापि उसको जिस रूप में देखने की साधक की इच्छा हो, उसी रूप में वह दिखलाई पड़ती है। वह राम, कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा या गायत्री के रूप में दर्शन दे सकती है। साधक अपने दिव्य चक्षु द्वारा ही उसके सर्पवत् रूप को देखता है।

सहस्रार तक पहुँचने के चार मार्ग हैं जिनमें से होकर कुण्डलिनी को जाना पड़ता है। सबसे लम्बा मार्ग मूलाधार से सहस्रार तक का है। जो योगी इस मार्ग से कुण्डलिनी को ले जाता है, वह अधिक सफल होता है। सबसे अधिक कठिन मार्ग यही है। श्री शंकराचार्य ने इसी मार्ग से कुण्डलिनी गई थी। सबसे छोटा मार्ग आज्ञा चक्र से सहस्रार को है। तीसरा हृदय से सहस्रार को है। चौथा मार्ग मूलाधार से सहस्रार को सामने से है।

यदि योगी आज्ञा चक्र पर ही ध्यान केन्द्रस्थ करता है, तो नीचे के चक्र स्वयं ही खुल जाते हैं और उनपर अधिकार हो जाता है। जिस प्रकार आज्ञा के नीचे ६ चक्र हैं, उसी प्रकार ६ चक्र ऊपर भी हैं; वे हैं—गुरु चक्र, सोम चक्र, मानस चक्र, ललना चक्र आदि।

जब कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है तो साधक विचित्र ध्वनि से गाता है। उसे अनेक दिव्य दृश्यो और गंध का अनुभव होता है। हृदय में मनोबल उत्पन्न हो जाता है। उसे विचित्र प्रकाश दिखलाई पड़ता है, जैसे मूलाधार में १,००० सूर्य चमक रहे हों।

संख्या	चक्र	देवता	लोक	तत्त्व	दल संख्या	बीज अक्षर
१	मूलाधार	{ ब्रह्मा गणपति	भूः	पृथ्वी	४	ल
२	स्वाधिष्ठान	विष्णु	भुवः	जल	६	ब
३	मणिपुर	रुद्र	स्वः	तेज	१०	र
४	अनाहत	ईश	महः	वायु	१२	यं
५	विशुद्धि	सदाशिव	जनः	आकाश	१६	हं
६	आज्ञा	शम्भु	तपः	मानस	२	ओ
७	सहस्रार	{ परम शिव परम शक्ति	सत्यम्		१०००	

खुमार—नशा। आध्यात्मिक प्रेम का नशा जो साधक पर अमृतपान से चढ़ता है।

गगन—भारतीय दर्शन का एक प्राचीन शब्द जो योगियों और नाथों के साहित्य में देशकालातीत ब्रह्म का द्योतक है, साथ ही जो ब्रह्मरूप का भी प्रतीक माना जाता है। नाथ पंथियों ने गगन, नाद और शून्य या सुन्न का प्रयोग सम्बद्ध अर्थों

मे किया है। कबीरदास की रचनाओं में गगन 'किसी अपूर्व स्थान विशेष का सूचक-सा लगता है'। शून्य का प्रयोग कबीर ने कभी गगनमण्डल के लिए किया है तो कभी परमतत्त्व के लिये।

ताला-कूँची—यह हठयोग का पारिभाषिक शब्द है। बर्जयानी सिद्ध प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया के निरोध को अध और ऊर्ध्व के मार्ग में ताला लगाना कहते हैं। कबीर के पहले भी काण्हा आदि सिद्धों की बानी में 'ताला-कुजी' का पारिभाषिक प्रयोग हो चुका है—'पवन गमण दुआरे ढिढ ताला बि दि जुई।' गोरखनाथ ने शब्द को ताला माना है और निःशब्द अथवा अजपा को कुजी कहा है। सामान्य लोक में ताला-चाभी का प्रयोग घर-गृहस्थी को चोरों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सती ने वासनात्मक मन को चोर कहा है। इस मन से सावधान रहने के लिए हठयोग प्रवर्तित श्वास निरोध का ताला सन्त-साधना के अनुसार बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है।

नाद—अनाहत या अनहद नाद। योगी साधना द्वारा मूलाधार चक्र स्थिति कुण्डलिनी को जाग्रत षट्चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं। कुण्डलिनी की ऊर्ध्व गति से होनेवाले स्फोट को नाद कहते हैं। समस्त ब्रह्माण्ड में जो नाद अनाहत भाव से व्याप्त है वही पिण्ड में भी है पर यह केवल उन्हीं को सुनायी पड़ता है जिनकी कुण्डलिनी जाग्रत है। पहिले यह ध्वनि समुद्र-गर्जन के रूप में सुनायी पड़ती है, फिर मेघों की गर्जना के रूप में, फिर शख ध्वनि के रूप में। अन्त में यही ध्वनि किकिणी, भ्रमर, वशी रव के रूप में सुनायी पड़ती है।

पिपीलिका मार्ग—कुण्डलिनी को जाग्रत करने के लिए हठयोग में दो साधनों की चर्चा की गयी है—पिपीलिका मार्ग और विहगम मार्ग। षट्चक्रों को धीरे-धीरे बेधते हुए कुण्डलिनी को क्रमशः सहस्रार तक पहुँचाना पिपीलिका मार्ग (चींटी की गतिवाला) है और एकदम कुण्डलिनी को सहस्रार तक पहुँचाना विहगम मार्ग (पक्षी के समान एकदम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा बैठना) कहलाता है। पिपीलिका मार्ग श्रेष्ठ नहीं माना गया है।

प्यंड—पिंड। मनुष्य के शरीर को हठयोग में पिंड कहा गया है और पिंड को ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म रूप माना गया है, अतः प्रतीक रूप में बाह्य जगत् की समस्त नदियाँ, पहाड़, आकाश आदि को शरीर के भीतर स्वीकार किया गया है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, वह सब पिंड में है, यह मानने के कारण योगी पिंड साधना को बड़ा महत्त्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए इडा गंगा है, पिंगला यमुना है, सुषुम्ना सरस्वती है और ब्रह्मरध्र प्रयाग है। तालुमूल चन्द्रमा है और नाभिमूल सूर्य है। इसी प्रकार कैलाश, मानसरोवर आदि को भी शरीर में ही परिकल्पित किया गया है।

बैल—मन के लिए योग साधना में बैल उपमान का व्यवहार हुआ है। उलट-

बाँसियो मे निर्गुण कवियो ने ससार को बैल से उत्पन्न माना है क्योंकि ससार मनसा-सृष्टि है ।

भिस्त—भिस्त फारसी शब्द बहिषत (स्वर्ग) का अपभ्रष्ट रूप है । कुछ विद्वानो ने भिस्त का सम्बन्ध संस्कृत अभीष्ट (अभिप्रेत, आकांक्षित) से जोड़ा है । वस्तुतः सतो द्वारा भिस्त शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में किया गया है । 'भिस्त' कबीर ने 'दोजख' के साथ आया है और स्वतंत्र रूप से भी । 'भिस्त' का कबीर ने जिस रूप में व्यवहार किया है उसका अर्थ स्वर्ग के स्थूल रूप से नहीं जोड़ा जा सकता । कबीर के लिए 'भिस्त' शून्यपद या कैवल्य मुक्ति का पर्यायवाची है और कबीर की साधना का अभीष्ट भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति था ।

मूसा—निर्गुण संतो द्वारा चंचल मन के लिए मूषक उपमान का प्रयोग हुआ है । चंचल मन अज्ञान के अधकार में चूहे की भाँति घूमता फिरता है ।

रसना—पिंगला नामक नाडी । साँस लेते समय दाहिने नासिकारध्र से निकलने-वाली वायु इसी पिंगला मार्ग से आती है । इसे चन्द्रनाडी, यमुना भी कहा गया है ।

रूख—वृक्ष का तद्भव रूप । सत साहित्य में पेड़, तरवारि, बिरिछ आदि शब्दों का बारम्बार प्रयोग हुआ है । कबीर ने इन शब्दों का प्रयोग कभी ब्रह्म के अर्थ में—'सहज समाधि बिरिख यहू सीचा धरती जलहू सोखा', कभी सहस्रार के अर्थ में—'ऊँचा बिरिख अकासि फल', कभी समाधि के अर्थ में—'फल मीठा पै तरवर ऊँचा कौन जतन कर लीजै', कभी मेरुदण्ड के अर्थ में—'समुन्दर लागी आगि । नदिया जलि कोयला भई । देखि कबीर जागि मछी रूखा चढ़ि गयी ।' कभी ससार के अर्थ में—'सुख कै बिरिख यहू जगत उपाया', तो कभी माया के अर्थ में—'आगै-आगै दी जरे, पाछे हरियर होय । बलिहारि तेहि बिरिख की जरि काटै फल होय' किया है ।

लै—संस्कृत लय का रूप जो सतो द्वारा लौ, ल्यौ आदि रूपों में भी प्रयुक्त किया गया है । यह सुरति का सहायक है । शरीर के भीतर जो विभिन्न प्राणवायु संचरित होते हैं उन्हीं की निरोधावस्था का नाम लय है । चित्तवृत्ति का भीतर ही भीतर विलीन हो जाना भी लय कहा गया है । सतो ने लय योग की भी चर्चा की है । लै या लौ से संतो ने दीपक की ज्वाला का भी आशय व्यञ्जित किया है ।

संसा—संशय, सदेह आदि के अर्थ में सतों द्वारा प्रयुक्त शब्द । कतिपय विद्वानों ने संसा का सम्बन्ध श्वास से भी जोड़ा है । कबीर ने संसा का प्रयोग अपने काव्य में इस प्रकार किया है कि संसा के दोनों अर्थ सटीक लगते हैं ।

सबद—संस्कृत 'शब्द' का तद्भाव रूप । सतों के उपदेशपूर्ण और सिद्धान्त निरूपक गेय पदों को सबद या सबदी कहा गया है । शब्द का अर्थ ज्ञान होता है क्योंकि वेद शब्दपट्टक हैं और वेद को ज्ञान माना गया है । अतः शब्द, वेद और ज्ञान समानार्थी

हुए। संत साहित्य में गुरु के वचनों को ईश्वर वाणी के समकक्ष स्थान प्रदान किया गया है। यही कारण है कि गुरु की वाणी को सबद या सबदी कहा गया है। यह वाणी 'सर्वज्ञान सम्पन्ना, सर्वकर्मधिष्ठात्री और अतर्क्यभाव से ग्राह्य' मानी गयी है। कबीर ने अपनी वाणी को 'पूरबी' कहा है। कबीर पथानुयायियों का मत है कि 'पूरबी' से कबीर का आशय 'पूर्व की' (बनारस आदि अचल की) न होकर पूर्व की (सबसे पहिले की अर्थात् वेदकालीन) है।

संत साहित्य में सामान्य रूप से गुरु की वाणी के लिए और विशेष रूप से गुरु की उपदेशात्मक वाणी को सबद कहा गया है। डॉ० रामखेलावन पाण्डेय का मत है कि अनहद नाद की चर्चा करनेवाली गीतियों के अर्थ में भी सबद का प्रयोग है।

सुरति—संत साहित्य में सुरति शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। सुरति के साथ निरति शब्द का भी प्रयोग प्रायः हुआ है। इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गयी है। सुरति को कुछ विद्वान् 'स्रोत' शब्द का विकृत रूप मानते हैं। स्रोत से उनका आशय चित्त प्रवाह से है। कुछ लोगो ने सुरति को 'स्मृति' से व्युत्पन्न माना है। श्रुति अर्थात् वेदों के लिए भी सुरति शब्द का प्रयोग पाया जाता है। स्मृति ग्रन्थों के लिए सुरति, स्मृति जैसे प्रयोग भी कबीर-साहित्य में उपलब्ध हैं; किन्तु ये समस्त प्रयोग पारिभाषिक प्रयोग नहीं हैं। डा० परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान है कि सुरति और निरति शब्दों के लिए कबीरदास नाथों के ऋणी हैं। नाथ साहित्य में सुरति शब्द 'सोचित' अथवा सुचित (शब्दोन्मुख चित्त) के लिए और निरति निरवलंब चित्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाथ साहित्य में सुरति को साधिक और शब्द को सिद्धि कहा गया है। निरति शब्द और सुरति के एकरूप हो जाने की अवस्था है। इसी को शब्द सुरति योग भी कहा गया है।

'सुरति समाणी निरति में' आदि साखियों में कबीर का आशय मन की उस अवस्था से ही हो सकता है जब परम तत्त्व का परिचय उपलब्ध करते समय हमारा मन निरवलंब स्थिति में आ जाये। कबीर ने सुरति (शब्दोन्मुख चित्त) और मन में अन्तर माना है। सहस्रार के ऊपर जो अष्टम चक्र स्थिति है उसे सुरति कमल इसलिए कहा जाता है कि सुरति जीवात्मा का प्रतीक बन जाती है और परमात्मा की स्मृति बनाये रखती है।

सुषुम्ना—दे० कुण्डलिनी

स्यंभ दुआर—सिंह द्वार। कबीर साहित्य में स्यंभदुआर या सिंभु दुवार शब्द का प्रयोग योगपरक रहस्यवादी रचनाओं में किया गया है। सहस्रार में प्रवेश करने के लिए कुण्डलिनी द्वारा ब्रह्मरंध्र का उद्घाटन आवश्यक माना गया है, अतः कतिपय विद्वान् सिंह द्वार (प्रवेश द्वार) और ब्रह्मरंध्र (सहस्रार का प्रवेश द्वार) को एक ही मानते हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी स्यंभ का सम्बन्ध स्वयंभू से जोड़ते हैं और स्यंभ

द्वार का अर्थ स्वयम्भू द्वार (स्वयं उत्पन्न होने, अकृत्रिम मार्ग) करते हैं। कुछ शोध-कर्त्ताओं ने सिंहद्वार को योगशास्त्र की खड्गग्रन्थि से अभिन्न माना है।

षट्चक्र—दे० कुण्डलिनी।

हंस—हंस के कई अर्थ किये गये हैं :—

१. साधक जो हंस के समान नीर-क्षीर विवेकी होता है।
२. पुरुष तत्त्व और प्रकृति तत्त्व का एकीभाव।
३. सोऽह का ज्ञान उपलब्ध करनेवाला साधक।
४. परमात्मा।
५. मोक्ष।
६. अजपा जाप।

साखी

गुरुदेव कौ अंग

सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार ।
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥ १ ॥

राम नाम कै पटंतरै, देबे को कुछ नांहि ।
क्या ले गुर संतोषिए, हौंस रही मन मांहि ॥ २ ॥

सतगुर साँचा सूरिवाँ, सबद जु बाह्या एक ।
लागत ही मैं मिल गया, पड़्या कलेजे छेक ॥ ३ ॥

-
१. अनंत=अनन्त, सीमाहीन । उपगार=उपकार । उघाड़िया=उद्घाटित कर दिये हैं, खोल दिये हैं । अनंत=अनन्त, परब्रह्म । दिखावणहार=साक्षात्कार करानेवाले, दिखानेवाले ।
२. कै=के । पटतरे=उपमा में, बदले में, विनिमय में (मि० सब उपमा कवि रहे जुठारी । को पटतरी विदेह-कुमारी ।—तुलसी) क्या ले=क्या लेकर, किस बूते परे । संतोषिए=संतोष करूँ । हौंस=हविश, लालसा, अरमान, हौसला । रही=बाकी ही बचा रहा ।
३. सूरिवा=सूरमा । बाह्या=मारा । लागत ही मैं=हृदय के साथ तद्रूप हो गया अथवा लगते ही 'मैं' (अह) नष्ट हो गया । छेक्=छिद्र, घाव, अनासक्ति या दूरी ।

दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट ।
 पूरा किया बिसाहुणां, बहुरि न आँवौं हट्ट ॥ ४ ॥

जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध ।
 अंधे अंधा ठेलिया, दून्युं कूप पड़न्त ॥ ५ ॥

चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि ।
 तिहि घरि किसकौ चानिणौ, जिहि घरि गोबिंद नांहि ॥ ६ ॥

सतगुर मिल्या त का भया, जे मन पाड़ी भोल ।
 पासि बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल ॥ ७ ॥

-
४. दीपक=ज्ञान रूपी दीपक । तेल=भक्ति । बाती=साधना । अघट्ट=कभी न घटनेवाली । बिसाहुणा=क्रय-विक्रय । बहुरि=लौटकर । हट्ट=हाट, बाजार ।
५. जाका=जिसका । अंधला=अंधा, मूढ़ । खरा=पूरी तरह से, बिल्कुल । निरंध=अंधा, मूढ़ । ठेलिया=ठेलना, मार्गदर्शन करना । दून्युं=दोनो ।
६. चौसठि दीवा=चौसठ कलाएँ (वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में चित्रकारी, सीना-पिरोना, पहली बुझाना, जुआ खेलना आदि की गणना ६४ कलाओ के रूप में की है) । जोइ करि=ज्योतित कर, जलाकर । चौदह चंदा=पूर्णमासी का चन्द्रमा (इस्लाम मतावलम्बी पूर्णमासी के चन्द्रमा में १४ कलाओ का समावेश मानते हैं क्योंकि उनके यहाँ चन्द्रमा की कलाओ की गणना प्रतिपदा से न होकर द्वितीया से होती है । जायसी ने भी पूर्णमासी के चन्द्रमा को १४ कलाओवाला ही कहा है—‘चौदह कला चाँद पर-गासा’, ‘पदुमावति भै पुनिये कला । चौदह चाँद उए सिधला ।’ कबीर का चौदह चन्दा का प्रयोग फारसी काव्य की परम्परा में है, किन्तु कबीर ने चौदह चन्दा को चौदह विद्याओ के प्रतीक रूप में व्यवहृत किया है । मनुस्मृति में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त आदि को १४ विद्याएँ कहा गया है) । मांहि=पूरित करना (मांहि का प्रयोग यहाँ क्रियाविशेषण के रूप में न होकर क्रिया के रूप में किया गया है) । चानिणौ=चाँदनी, ज्योत्सना । जिहि=जिस ।
७. मिल्या=मिला । त=तो । भया=हुआ । जे=यदि । पाड़ी=पड़ी हुई है । भोल=भ्रम, अज्ञान । पासि=पास, ताने-बाने । बिनंठा=बिनष्ट, जर्जर । चोल=परिधान शरीर पर पहनने का कपड़ा, मजिष्ठा रंग ।

चौपड़ि मांडी चौहटै, अरध उरध बाजार ।
कहै कबीरा राम जन, खेलौ संत विचार ॥ ८ ॥

सुमिरण कौ अंग

भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुख अपार ।
मनसा बाचा कर्मनां, कबीर सुमिरण सार ॥ ६ ॥
कबीर सुमिरण सार है, और सकल जजाल ।
आदि अति सब सोधिया, दूजा देखौ काल ॥ १० ॥
पंच संगी पिव-पिव करै, छठा जु सुमिरे मन ।
आई सूति कबीर की, पाया राम रतन ॥ ११ ॥
मेरा मन सुमिरै राम कूं, मेरा मन रामहिं आहि ।
अब मन रामहिं ह्वै रह्या, सीस नवावों काहि ॥ १२ ॥

-
८. चौपड़ि=चौपड़ नामक खेल, बिसात । मांडी=मंडित है, बिछी है । अरध उरध=नीचे-ऊपर, भावों की गर्मी और नमी । राम जन=रामभक्त । विचार=विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक ।
६. हरि नाँव=ईश्वर का नाम, राम नाम । दूजा=दूसरा, अन्य समस्त साधन । मनसा=मन से । बाचा=वचन से । कर्मनां=कर्म से । सुमिरण=स्मरण । सार=तत्त्व, उपादेय वस्तु ।
१०. और=अन्य, शेष सारे माध्यम । जजाल=सत्तापदायक वस्तुएँ । सोधिया=जाँच-पड़ताल की, खोज की । दूजा=अन्य माध्यमों से । काल=मृत्यु, विनाश ।
११. पंच संगी=पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ (नाक, आँख, कान, जिह्वा और त्वचा) । पिव-पिव करै=प्रियतम के नाम की रट लगा रखी है । छठा=छठी इन्द्रिय मन । सूति=समाधि अवस्था, स्मृति । कबीर=ईश्वर ।
१२. कू=को । आहि=है ! ह्वै रहा=हो गया है । नवावों=नमन करूँ । काहि=किसको ।

तू तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूँ ।
 बारी तेरे नाउं पर, जित देखौ तित तू ॥ १३ ॥
 कबीर सूता क्या करै, उठि न रोवं दुख ।
 जाका बासा गोर मैं, सो क्यूं सोवं सुख ॥ १४ ॥
 राम पियारा छाँड़ि करि, करै आन का जाप ।
 बेस्वा केरा पूत ज्यूं, कहै कौन सूँ बाप ॥ १५ ॥
 लंबा मारग दूरि घर, बिकट पंथ बहु मार ।
 कहौ संतौ क्यूं पाइये, दुर्लभ हरि-दीदार ॥ १६ ॥
 कबीर चित चमकिया, चहुँ दिसि लागी लाइ ।
 हरि सुमिरण हाथूँ घड़ा, बेगे लेहु बुझाइ ॥ १७ ॥

विरह कौ अंग

अंबर कुंजां कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल ।
 जिनि थै गोबिंद बीछुटे, तिनके कौण हवाल ॥ १८ ॥

-
१३. तू तू करता=तेरे (राम के) नाम का जाप करता हुआ । तू भया=तू (राम) हो गया । हूँ=अहंकार, मैं की भावना । बारी=निछावर । जित=जिधर । तित=उधर ।
 १४. सूता=सुषुप्त, सोया हुआ, अज्ञान में लिप्त । क्या करै=क्या कर रहा है । बासा=निवास-स्थान । गोर=कब्र । क्यूं=कैसे ।
 १५. पियारा=प्रिय । छाँड़िकर=छोड़कर, परित्यागकर । आन=अन्य । बेस्वा=वैष्या । केरा=का । ज्यूं=जैसे । सूं=से ।
 १६. बिकट=भयकर । मार=लुटेरे, काम वासनाएँ । दीदार=दर्शन ।
 १७. चमकिया=चौकना, चकमक पत्थर । लाइ=लौ, ज्वाला । हाथूँ=हाथों से । बेगे=शीघ्र ।
 १८. कुंजां=कौच पक्षी । कुरलियाँ=कूकते हैं, चहचहाते हैं । गरजि=गर्जना से, चीत्कार से । थै=से । कौण=कौन । हवाल=हाल, दशा ।

बासुरि सुख, नाँ रैणि सुख, नाँ सुख सुपिनै माहिं ।
 कबीर बिछुट्या राम सूँ, नाँ सुख धूप न छाँह ॥ १६ ॥

भूवां पीछै जिन मिलै, कहै कबीरा राम ।
 पाथर घाटा लोह सब, (तब) पारस कौणें काम ॥ २० ॥

यहु तन जालौं मसि करूँ, ज्यूं धूवां जाइ सरणि ।
 मति वै राम दया करै, बरसि बुझावै अग्नि ॥ २१ ॥

जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या ।
 तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सच पाऊँ नहीं ॥ २२ ॥

बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोइ ।
 राम बियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होइ ॥ २३ ॥

सब रँग तंत रबाब तन, बिरह बजावै नित्त ।
 और न कोई सुणि सकै, कै साईं कै चित्त ॥ २४ ॥

१६. बासुरि=दिन । सूँ=से ।

२०. भूवां=मरने के । पीछै=उपरात, बाद में । जिनि=मत । घाटा=घटकर, बदलकर । पारस=एक काल्पनिक पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है ।

२१. जालौं=जलाऊँ, दग्ध करूँ । मसि=स्याही, कोयला । ज्यूं=जिससे कि, ताकि । सरणि=स्वर्ग । मति=हो सकता है कि, सम्भवतः ।

२२. जिहि=जो । सरि=बाण । मारी=मारा था । काल्हि=कल । तिहि=वह । अजहूँ=आज भी । सच=सुख ।

२३. भुवंगम=भुजंग, सर्प । न लागै=काम नहीं आता, निरर्थक सिद्ध होता है ।

२४. रँग=रंग, शिराएँ, नाडियाँ । तंत=तन्तु, ताँत जो वाद्य यंत्रों में तार की तरह प्रयुक्त होती है । रबाब=तात का बना हुआ सारंगी की तरह का एक बाजा । इसे भारतीय वीणा का विकसित रूप माना गया है किन्तु वस्तुतः रबाब ददुँर नामक बाजे का देसी नाम है जो विदेशों में वायलिन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ ।

अंषडियां झाँई पड़ो, पंथ निहारि निहारि ।
 जीभडियां छाला पड़्या, राम पुकारि पुकारि ॥ २५ ॥
 इस तन का दीवा करौं, बाती मेल्युं जीव ।
 लोही सींचौ तेल ज्युं, कब मुख देखौ पीव ॥ २६ ॥
 कै बिरहणि कुं मीच दे, कै आपा दिखलाई ।
 आठ पहर का दासणां, मोपै सह्या न जाइ ॥ २७ ॥

ग्यान बिरह कौ अंग

हिरदा भीतरि दौ बलै, धूवा न प्रगट होइ ।
 जाकै लागी सौ लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥ २८ ॥
 अगनि जु लागी नीर मै, कंदू जलिया झारि ।
 उत्तर दषिण के पडिता, रहे बिचारि बिचारि ॥ २९ ॥
 अहेड़ी दौ लाइया, मृग पुकारे रोइ ।
 जा बन में क्रीला करी, दासत है बन सोइ ॥ ३० ॥

-
२५. अंषडियाँ=आँखों में (मध्यकालीन साहित्य में ष का उच्चारण ख होता था । र व और ख के भ्रम से बचने के लिए मध्यकालीन लिपिकारों ने ख के बदले ष का प्रयोग किया है) । झाँई=जाला । जीभडियाँ=जीभ में ।
 २६. दीवा=दीपक । मेल्युं=डालूँ, रखूँ, लगाऊँ । लोही=लहूँ, रक्त ।
 २७. कै=या तो । कुं=को । आपा=अपना वास्तविक स्वरूप । दासणा=दग्ध होना, जलना । मो पै=मुझसे ।
 २८. दौ=दावाग्नि, ज्ञान की ज्योति । बलै=प्रज्वलित है । जाकै=जिसके । लागी=लगी है । कै=अथवा । जिहि=जिसने । लाई=लगायी है । सोइ=वह ।
 २९. अगनि=अग्नि, ज्ञानाग्नि । नीर=माया से आक्रांत शरीर । कंदू=काँदो, कीचड़, पाप वासनाएँ । जलिया=जल गये । झार=ज्वाला में । उत्तर दषिण=सभी दिशाओं के ।
 ३०. अहेड़ी=आखेटक, गुरू । दौ=दावाग्नि, ज्ञान की अग्नि । लाइया=जलाई । मृग=माया में फँसा हुआ जीव । जा=जिस । बन=विषय-वासनाओं से परिपूर्ण ससार । क्रीला=क्रीड़ा, लीला । दासत=दग्ध हो रहा है । सोइ=वही ।

समदर लागी आगि, नदियां जलि कोयला भई ।
देखि कबीरा जागि, मंछी रूषां चढ़ि गई ॥ ३१ ॥

परचा कौ अंग

हृदे छाडि बेहदि गया, हुवा निरंतर वास ।
कवल ज फूल्या फूल बिन, को निरखै निज दास ॥ ३२ ॥
सायर नाहीं सीप बिन, स्वांति बूंद भी नाहिं ।
कबीर मोती नीपजै, सुनि सिषर गढ़ माहिं ॥ ३३ ॥
घट मांहीं औघट लह्या, औघट मांहीं घाट ।
कहि कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट ॥ ३४ ॥
पांणी ही तै हिम भया, हिम ह्वै गया बिलाइ ।
जो कुछ था सोई भया, अब कछु कह्या न जाइ ॥ ३५ ॥
सुरति समांणीं निरति मै, अजपा मांहीं जाप ।
लेख समांणा अलेख मै, यूँ आपा मांहीं आप ॥ ३६ ॥

३१. समदर=माया रूपी ससार । आगि=ज्ञान की अग्नि । नदियां=विषय-वासनाएँ । कोयला=राख । मंछी=मछली, सद प्रवृत्तियाँ । रूषां=साधना रूपी वृक्ष, ब्रह्म ।
३२. हृदे=हृद, सीमा, संसार । बेहदि=असीम, ब्रह्म । निरंतर=स्थायी । कवल=सहस्रदल कमल । को=कौन । निरखै=देख सकता है ।
३३. सायर=सागर । बिन=बिना (सीपी भी नहीं है) । नीपजै=उत्पन्न होता है । सुनि सिषर=शून्य शिखर, सुषुम्ना के शीर्षाग्र पर विकसित कमल का शून्य प्रदेश ।
३४. घट=शरीर । मांहीं=मे । औघट=निराकार ईश्वर । लह्या=लब्ध किया, पाया । औघट=बीहड़, हठयोग का कठिन पंथ । घाट=गतव्य, लक्ष्य, सिद्धि । परचा=परिचय । बाट=मार्ग ।
३५. पाणी=पानी, परमतत्त्व, ब्रह्म, आत्मा का मुक्त स्वरूप । हिम=बर्फ, जडतत्त्व, बद्धजीव । बिलाइ=विलीन ।
३६. सुरति=ईश्वर के प्रति प्रेम, चित्तवृत्ति, इडा । निरति=अनासक्ति, वैराग्य, पिंगला । 'सुरति जब इतनी पूर्ण हो जाती है कि...परमात्मा के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध... तादात्म्य रूप से हो जाता है, वह अवस्था (शेष आगे के पृष्ठ पर)

मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि ।
 मुक्ताहल मुक्ता चुगै, अब उड़ि अनत न जाहि ॥ ३७ ॥
 गगन गरजि अमृत चबै, कदली कवल प्रकास ।
 तहा कबीरा बंदिगी, कैं कोई निज दास ॥ ३८ ॥
 आकासे मुखि औंधा कुवाँ, पाताले पनिहारि ।
 ताका पाणीं को हंसा पीवै, बिरला आदि बिचारि ॥ ३९ ॥

रस कौ अंग

राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।
 कबीर पीवण दुलभ है, मांगे सीस कलाल ॥ ४० ॥

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- निरति कहलाती है ।' डा० पीतांबर दत्त बडधवाल । अजपा=निरायास
 मौन जप, माला, जिह्वा आदि उपकरणों के बिना ही प्रत्येक श्वास-
 प्रश्वास के साथ 'सोऽह सोऽह' का सूक्ष्म जाप । जाप=प्रभु के नाम का
 मुखर स्मरण जो माला या जिह्वा के माध्यम से सम्पन्न किया जाये ।
 लेख=सगुण साकार ईश्वर । अलेख=निर्गुण निराकार ईश्वर । आपा
 =आत्मा, अपनत्व । आप=ईश्वर ।
३७. मान सरोवर=ब्रह्माण्ड, योग साधना का वह शून्य मण्डल जहाँ सहस्रार
 चक्र की स्थिति मानी जाती है । सुभर=स्वच्छ, भरपूर । हंसा=मुक्तात्मा ।
 मुक्ताहल=मुक्ताफल । मुक्ता=मुक्त पुरुष । अनत=अन्यत्र ।
३८. गगन=ब्रह्माण्ड, शून्य मण्डल । गरजि=अनहद नाद हो रहा है ।
 अमृत=संजीवनी । चबै=चू रहा है, निस्सृत हो रहा है । कदली=मेरु-
 दण्ड । कवल=सहस्रदल कमल । बंदिगी=उपासना में निरत है ।
 कैं=अथवा । निज=विशिष्ट ।
३९. आकासे=ऊपर, शून्य में । मुख औंधा=औंधे या नीचे की ओर मुंह-
 वाला । कुवाँ=सहस्रदल कमल, ब्रह्मताल । पाताले=नीचे की ओर,
 मूलाधार चक्र । पनिहारि=मूलाधार चक्र में निवास करनेवाली
 कुण्डलिनी । हसा=सिद्ध, सन्त । आदि=मूल रहस्य ।
४०. रसाइन=रसायन, कई द्रव्यों से निर्मित नया द्रव्य । पीवत=पान
 करने में । रसाल=मधुर । सीस=अहंकार, बड़ा मूल्य । कलाल=
 कलिवार, मदिरा विक्रेता, गुरू ।

कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बैठे आइ ।
 सिर सौपे सोई पिवै, नहीं तौ पिया न जाइ ॥ ४१ ॥

जिहि सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मलि न्हाइ ।
 देवल बूड़ा कलस सूं, पंषि तिसाई जाइ ॥ ४२ ॥

सबै रसाइण मै किया, हरि सा और न कोइ ।
 तिल इक घट मै संवरै, तौ सब तन कंचन होइ ॥ ४३ ॥

लांबि कौ अंग

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ ।
 बूंद समानी समंद मै, सो कत हेरी जाइ ॥ ४४ ॥

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ ।
 समंद समाना बूंद मै, सो कत हेर्या जाइ ॥ ४५ ॥

जर्णा कौ अंग

भारी कहौं त बहु डरौं, हलका कहैं तौ झूठ ।
 मै का जाणों राम कूं, नैवूं कबहुँ न दीठ ॥ ४६ ॥

-
४१. भाठी=भट्टी। कलाल=गुरूरूपी कलवार। बहुतक=बहुतेरे मुक्ति कामी।
 ४२. जिहि=जिस। सर=सरोवर, भगवत प्रेम रूपी तालाब। घड़ा=मान-
 सिक वृत्ति। डूबता=तल्लीन होती थी। मैंगल=मतवाला हाथी, सपूर्ण
 मन। मलि=मल-मलकर, सारे विकारो को दूर करता हुआ। देवल=
 मंदिर रूपी शरीर। कलश=अहंकार रूपी शीर्ष। पंषि=चंचल मनो-
 वृत्तियाँ। तिसाई=तृषाकुल।
 ४३. रसाइण=कीमियागिरी, उपाय, साधनाएँ। तिलइक=तिलभर, रंचमात्र।
 मध्यकाल मे पारा आदि निकृष्ट धातुओ को विशिष्ट रासायनिक द्रव्यो
 के संयोग से कुदून बनाने की विधियाँ प्रचलित थी।
 ४४. हेरत हेरत=खोजते-खोजते। हिराइ=खो गया है। बूंद=जीवात्मा।
 समंद=समुद्र रूपी ब्रह्मा। कत=कैसे। हेरी=खोजी।
 ४५. समद=समुद्र। हेर्या=ढूँढा।
 ४६. त=तौ

दीठा है तो कस कहूँ, कहाँ न को पतियाइ ।
हरि जैसा है तैसा रहो, तूँ हरिषि हरषि गुण गाइ ॥ ४७ ॥

लै कौ अंग

सुरति ढीकुलो लेज ल्यौ, मन नित ढोलन हार ।
कँवल कुवाँ मै प्रेम रस, पीवै बारबार ॥ ४८ ॥

गंग जमुन उर अंतरै, सहज सुनि ल्यौ घाट ।
तहाँ कबीर मठ रच्या, मुनि जन जोवै बाट ॥ ४९ ॥

निहकर्मि पतिव्रता कौ अंग

कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न जाइ ।
नैनूँ रमाइया रमि रह्या, दूजा कहाँ समाइ ॥ ५० ॥

दोजग तौ हम अंगियाँ, यहु डर नाहीं मुझ ।
भिस्त न मेरे चाहिए, बाझ पियारे तुझ ॥ ५१ ॥

४७ दीठा है=देखा है । पतियाइ=प्रत्यय करता है, विश्वसनीय मानता है ।

४८. सुरति=स्मृति (विस्तार के लिए दे० 'कबीरदास' के काव्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली' नामक अध्याय)। ढीकुलो=कुएँ से पानी निकालने का एक उपकरण । लेज=रस्सी । ल्यौ=लौ, प्रेम । ढोलन हार=पानी खींचनेवाला । कँवल कुवाँ=ब्रह्मरन्ध्र, शून्य मंडल जहाँ अमृत भरा हुआ है । पीवै=साधक पीता है ।

४९. गंग=इडा नामक नाडी । जमुन=पिंगला नामक नाडी । सहज=सहज समाधि । सुनि=शून्य मंडल । ल्यौ=प्रेम, ध्यान । मठ=साधना-स्थल । जोवै=प्रतीक्षानुर है ।

५०. स्यंदूर=सिन्दूर, सौभाग्य का चिन्ह ।

५१. दोजग=दोजख, नरक । अंगियाँ=अगीकार किया । मुझ=मुझे । भिस्त=बहिस्त, स्वर्ग । बाझ=छोड़कर ।

मन प्रतीति न प्रेम रस, नाँ इस तन में ढंग ।
 क्या जाणौँ उस पीव सूँ, कैसे रहसी रंग ॥ ५२ ॥
 घरि परमेसुर पाहुणाँ, सुणौँ सनेही दास ।
 घट रस भोजन भगति करि, ज्यूँ कदे न छाड़ै पास ॥ ५३ ॥

चितावणी कौ अंग

कबीर नौबति आपणी, दिन दस लेहु बजाइ ।
 ए पुर पट्टन ए गली, बहुरि न देखै आइ ॥ ५४ ॥
 सातौ सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग ।
 ते मन्दिर खाली पड़े, बैसण लागे काग ॥ ५५ ॥
 कबीर कहा गरबियौ, काल गहै कर केस ।
 नाँ जाणौँ कहाँ मारिसी, कै घरि कै परदेस ॥ ५६ ॥
 यह ऐसा संसार है, जैसा सैबल फूल ।
 दिन दस के व्यौहार कौँ, झूठ रंगि न भूलि ॥ ५७ ॥
 खभा एक गइँद दोइ, क्यूँ करि बाँधिसि बारि ।
 मानि करै लौ पीव नहीं, पीव तौ मानि निवारि ॥ ५८ ॥

-
- ५२ प्रतीति=आत्मविश्वास । ढंग=आकर्षण । रहसी=रहेगा, स्थापित होगा । रग=प्रेम, आनन्द केलि ।
 ५३ घरि=घर में । पाहुणाँ=मेहमान, पति । ज्यूँ=ताकि । कदै=कभी ।
 ५४. नौबत=आनन्द बाद्य । आपणी=अपनी । दिन दस=कुछ काल के लिए । पटन=नगर । बहुरि=लौटकर ।
 ५५. सातौ सबद=सा रे गा मा पा धा नि, विभिन्न राग-रागिनियाँ, झाँझ, मृदंग, शख, शहनाई, ढोल, बीन, बाँसुरी । संगीत का पूर्ण सभार । जु=जहाँ । राग=संगीत । बैसण=बैठने ।
 ५६. गरबियौ=गर्व करना । कर=हाथों से ।
 ५७. सैबल फूल=सेमल के फूल की तरह क्षणस्थायी ।
 ५८. खभा=अस्मिता, जीवन । गइँद=गयद, हाथी । बारि=द्वार पर । मानि=अहकार । निवारि=निवारणकर ।

उजल कपड़ा पहिर करि, पान सुपारी खांहि ।
 एकै हरि का नाँव बिन, बाँधे जमपुरि जांहि ॥ ५६ ॥
 माँइ बिड़ाणी बाप बिड़, हम भौं मझि बिड़ाह ।
 दरिया केरी नाव ज्यूं, संजोगे मिलियांह ॥ ६० ॥

मन कौ अंग

इस मन कौ बिसमल करौं, दीठा करौं अदीठ ।
 जे सिर राखौं आपड़ा, तौ पर सिरिज अंगीठ ॥ ६१ ॥
 एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कबाइ ।
 सब जग धोबी धोइ मरै, तौ भी रंग न जाय ॥ ६२ ॥
 पांणीं हौं ते पातला, धूँवाँ ही ते झीण ।
 पवनां बेगि उतावला, सो दोसत कबीरै कीन्ह ॥ ६३ ॥
 कबीर मन गाफिल भया, सुमिरण लागै नाहिं ।
 घणीं सहैगा सासनां, जम की दरगह माहिं ॥ ६४ ॥

६० माइ=मा । बिड़ाणी=परायी । बिड़=बिट, यहाँ-वहाँ घूमनेवाला
 आवारा पुरुष । भौं=भव, ससार । मझि=मध्य, मे । बिड़ाह=
 पराये, अजनबी । दरिया=नदी, नदी नाव सयोग ।

६१. बिसमल=घायल, प्रेम बाण से बिद्ध (यह अरबी बिस्मिल शब्द है जो
 प्रायः प्रेमी के लिए प्रयुक्त होता है) । दीठा=दृष्ट, इन्द्रियगम्य ससार ।
 अदीठ=अदृष्ट, निराकार ब्रह्म । सिर=अहंकार । सिरिज=बनाऊँ,
 रखूँ । अंगीठ=अंगीठी, आग ।

६२. ज=जो । दोसत=प्रियतम । गलि=कठ । कबाइ=यह अरबी का
 कबा शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का लबा ढीला पहनावा ।
 लाल रंग प्रेम का व्यञ्जक है ।

६३ झीण=झीना, झीण । बेगि=गति । उतावला=तीव्र ।

६४. गाफिल=लापरवाह, बेसुध, कर्तव्यच्युत (अरबी गाफिल) । सुमिरण=
 स्मरण । लागै नाहिं=तल्लीन नहीं होता । घणीं=बहुत अधिक ।
 सासनां=शासन, दण्ड । जम=यम, मृत्यु । दरगह=दरगाह, कचहरी ।

भगति दुवारा संकड़ा, राई दसवै भाइ ।
मन तो मैंगल ह्वै रह्यो, क्यूं करि सकै समाइ ॥ ६५ ॥

सूषिम मारग कौ अंग

कबीर मारिग कठिन है, कोई न सकई जाय ।
गए ते बहुड़े नहीं, कुसल कहै को आइ ॥ ६६ ॥
जन कबीर का सिषर घर, बाट सलैली सैल ।
पाव न टिकै पपीलका, लोगनि लावे बैल ॥ ६७ ॥

माया कौ अंग

कबीर माया पापणी, हरि सूं करै हराम ।
मुखि कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥ ६८ ॥
जाणौ जे हरि कौ भजौ, मो मन मोटी आस ।
हरि बिचि घालै अंतरा, माया बड़ी बिसास ॥ ६९ ॥

-
६५. दुवारा=द्वार । संकड़ा=सँकरा । राई=लाल रंग की सरसो जो प्राचीन काल में लघुता का प्रतिमान थी । दसवै भाइ=दसवाँ भाग । मैंगल=मतवाला हाथी, विषय-वासनाओं में लिप्त मन ।
६६. मारिग=ब्रह्म-प्राप्ति की साधना । बहुड़े=वापिस लौटना । आइ=आकर ।
६७. जन=भक्त । सिषर=शिखर, ब्रह्मांड में स्थित शून्य शिखर । सलैली=गीली, पिच्छल, फिसलनमयी । नाड़ी जल से सुषुम्ना का मार्ग फिसलना भरा है । सैल=शैल, पर्वत, चक्ररूपी पर्वत । पपीलका=चीटी, सूक्ष्म साधक । लोगनि=सगुण, साकार के उपासक । बैल=मन रूपी बैल को सासारिक विषय-वासनाओं से लाद रखा है ।
६८. पापणी=पापिन । सूं=से । हराम=विश्वासघात । कड़ियाली=वल्गा, लगाम, कड़ियोवाली । कुमति=दुर्बुद्धि ।
६९. जाणौ=प्रत्यक्षतः लगता है । जे=कि । मो=मेरे । मोटी=अत्यधिक । आस=विषय-वासनाएँ । घालै=डालती है, उत्पन्न करती है । बिसास=विश्वासघातिन । मध्यकालीन कवियों ने 'बिसास' का प्रयोग विश्वास-
(शेष आगे के पृष्ठ पर)

त्रिष्णां सींची ना बुझै, दिन दिन बधती जाइ ।
जवासा के रूप ज्यूं, घण मेहों कुमिलाइ ॥ ७० ॥

कबीर गुण की बादली, तीतरबानी छांहि ।
बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मन्दिर मांहि ॥ ७१ ॥

चाणक कौ अंग

स्वामी हूँगां सोहरा, दोढ़ा हूँगां दास ।
गाडर आणी ऊन कूँ, बाँधी चरै कपास ॥ ७२ ॥

कासी काठै घर करै, पीवै निर्मल नीर ।
मुकति नहीं हरि नांव बिन, यौ कहै दास कबीर ॥ ७३ ॥

कथणीं बिना करणीं कौ अंग

कबीर पढ़िबा दूरि करि, पुसतक देइ बहाइ ।
बावन आषर सोधि करि, ररै ममै चित लाइ ॥ ७४ ॥

(पिछले पृष्ठ का शेष)

घात के अर्थ मे किया है । मि० 'कबहूँ वा बिसासी सुजान' के आँगन मी
अँसुवान को लै बरसो—घनानन्द ।

७०. बधती=बढती । जवासा=एक पौधा जो वर्षा के जल से सूख जाता है । रूप=वृक्ष । घण=घने । मेहा=बादलों में ।
७१. गुण=त्रिगुण, सतरज तम । बादली=बदली । तीतरबानी=तीतर-वर्णी । कहते है कि तीतर के से पंखोवाले बादल निश्चित बरसते है । ऊबरे=बचे । मन्दिर=ससार रूपी घर ।
७२. हूँगां=होना । सोहरा=सुलभ है, आसान है । दोढ़ा=दुर्लभ, कठिन है । गाडर=गड्ढलिका, भेड़ । आणी=लाये । कूँ=के लिए, निमित्त ।
७३. कासी काठै=काशी के निकट ।
७४. पढ़िबा=पढना, अध्ययन करना । देह बहाइ=बहादे । बावन=देवनागरी वर्णमाला । सोधि करि=संधान कर । ररै ममै=रा और म मे, राम मे ।

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ ।
एकै अघिर पोव का, पढ़े सु पंडित होइ ॥ ७५ ॥

कामी नर कौ अंग

कामणि काली नागणी, तीन्युं लोक मझारि ।
राम सनेही ऊबरे, बिषई खाये झारि ॥ ७६ ॥
नारि नसावे तीनि सुख, जा नर पास होइ ।
भगति मुकति जिन ग्यान में, पैसि न सकई कोइ ॥ ७७ ॥
एक कनक अरु कामनी, बिष फल कोए उपाइ ।
देखै ही थै बिष चढ़ै, खायें सू मरि जाइ ॥ ७८ ॥
सुंदरि थै सूली भली, बिरला बचै कोइ ।
लोह निहाला अगनि मै, जलि बलि कोइला होथ ॥ ७९ ॥

सांच कौ अंग

लेखा देणां सोहरा, जे दिल सांचा होइ ।
उस चंगे दीवान मै, पला न पकड़ै कोइ ॥ ८० ॥

७५. अघिर=अक्षर । सु=सो, वह ।

७६. कामिनी=स्त्री । नागिणी=नागिन । मझारि=मध्य मे । ऊबरे=बच गये । बिषई=विषयी, सासारिकजन । खाये झारि=झाडकर, पूर्णत. खा लिया है, एक भी विषयी कामिनी से बचा नहीं है ।

७७. नसावे=नष्ट करती है । जा=जो । पासै=पास मे, निकट । पैसि=प्रविष्ट ।

७८. कीए=किये । उपाइ=उत्पन्न । खाये सू =खाने से ।

७९. थै=से, सुन्दरी की तुलना मे । सूली=फाँसी । बचै=बचता है । निहाला=डाला । जलि बलि=प्रज्वलित होकर ।

८०. लेखा=हिसाब । देणा=देना, प्रस्तुत करना । सोहरा=सरल । जे=जो । चंगे=श्रेष्ठ । दीवान=दरबार । पला=पल्ला ।

खूब खाँड है खीचड़ी, माँहि पड़े टुक लूण ।
पेड़ा रोटी खाइ करि, गला कटावै कौण ॥ ८१ ॥

अम विधौसण कौ अंग

हम भी पाँहन पूजते, होते रन के रोझ ।
सतगुर की कृपा भई, डारया सिर थँ बोझ ॥ ८२ ॥

मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाँणि ।
दसवाँ 'ारा देहुरा, तामै जोति पिछाँणि ॥ ८३ ॥

भेष कौ अंग

कबीर माला काठ की, कहि समझावै तोहि ।
मन न फिरावै आपणां, कहा फिरावै मोहि ॥ ८४ ॥

केसो कहा बिगाड़िया, जे मूँडै सौ बार ।
मन कौ काहे न मूँडिए, जामै बिषै बिकार ॥ ८५ ॥

८१. खाँड=मीठी, मधुर आहार । माँहि=मे । टुक=जरा सा । लूण=नमक ।

८२. रन=अरण्य, जंगल । रोझ=पशु; जंगली जानवर । डारया=दूर कर दिया । थँ=से ।

८३. मथुरा=प्रसिद्ध मथुरा नगरी जहाँ कृष्ण का यौवन बीता था । द्वारिका=महाभारतकालीन प्रसिद्ध नगरी जहाँ कृष्ण ने राज्य किया था । कासी=काशी नगरी । दशवाँ द्वारा=दशम द्वार, शरीर में आँख, कान, मुँह आदि नौ रध्र होते हैं । ब्रह्मरध्र दशम द्वार कहलाता है । देहुरा=देवालय । तामै=उसमे । पिछाँणि=परिचयकर, साक्षात्कार कर ।

८४. काठ=चन्दन, तुलसी आदि की लकड़ी । कहा=कथो । फिरावै=फेर रहा है ।

८५. केसो=केशो ने । जामै=जिसमे । बिषै बिकार=विषय-विकार ।

८६. सिधि=सिद्धि । सहजै=सहज ही ।

तन कौं जोगी सब करे, मन कौं बिरला कोइ ।
 सब सिधि सहजै पाइए, जे मन जोगी होइ ॥ ८६ ॥

नबसत साजे कांमनीं, तन मन रही सँजोइ ।
 पीव कै मनि भावै नही, पटम कीयें क्या होइ ॥ ८७ ॥

कुसंगति कौ अंग

मूरिष संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ ।
 कदली सीप भवंग मुष, एक बूंद तिहूँ भाइ ॥ ८८ ॥

मारी मरूँ कुसंग की, केला काँठे बेरि ।
 वो हालै वो चीरिये, साषित संग नबेरि ॥ ८९ ॥

माषी गुड़ि मै गड़ि रही, पंष रही लपटाइ ।
 ताली पीटै सिर धुनै, मीठै बोई माइ ॥ ९० ॥

८७. नबसत=नौ और सात अर्थात् सोलह श्रृङ्गार (१. शौच २. उबटन
 ३. स्नान ४. केशबधन ५. अगराग ६. अजन ७. महावर ८. दतरजन
 ९. ताबूल १०. बसन ११. भूषण १२. सुगन्ध १३. पुष्पहार १४. कुकुम
 १५. भाल तिलक १६. चिबुक-बिन्दु ।) सजोइ=सुसज्जित कर । पटम
 =पट्टी पाडना ।

८८. जलि=जल, पानी । न तिराइ=नही तैरता, डूब जाता है । एक बूंद
 =स्वाति का जल । तिहूँ भाइ=तीन प्रतिक्रियाएँ । कहते हैं कि स्वाति
 का जल केले में पड़कर कपूर, सीप में पड़कर मोती और साप के मुख में
 पड़कर विष बन जाता है । मि० कदली सीप भुजग मुख, स्वाति बूंद गुन
 तीन—रहीम ।

८९. केला काँठे बेरि=केले के समीप बेर का पेड़ । एक कोमल और चिकना
 होता है, दूसरा काँटोवाला और रूखा । हालै=हिलता है । चीरिये=
 फाड़ता है । साषित=शाक्त । नबेरि=दूर रख, निवारणकर ।

९०. माषी=मक्खी, आत्मा । गुड़ि=माया, आकर्षण । ताली पीटै=पख फड़-
 फड़ाती है । मीठै=विष, आसक्ति । बोई=बोई है, उत्पन्न की है । माइ
 =माया ने ।

ऊँचें कुल क्या जनमियाँ, जे करणीं ऊँच न होइ ।
सोवन कलस सुरै भर्या, साधूँ निद्या सोइ ॥ ६१ ॥

साध कौ अंग

कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि ।
अंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरौ जाहि ॥ ६२ ॥

साध साषीभूत कौ अंग

निरबैरी निह-कामता, साईं सेती नेह ।
बिषिया सूँ न्यारा रहै, संतनि का अग एह ॥ ६३ ॥
कबीर हरि का भावता, दूरै थै दीसत ।
तन षीणा मन उनमना, जग रूठड़ा फिरंत ॥ ६४ ॥
काम मिलावै रॉम कूँ, जे कोई जाणै राषि ।
कबीर बिचारा क्या करै, जाका सुखदेव बोले साषि ॥ ६५ ॥
फाटै दीदै मै फिरौ, नजरि न आवै कोइ ।
जिहि घटि मेरा साइयाँ, सो क्यूँ छांनां होइ ॥ ६६ ॥

६१ जनमियाँ=जन्म लेना । सोवन=स्वर्ण । सुरै=सुरा, मदिरा । भर्या=भरा । साधू=सतजन ।

६२ जा दिन=जिस दिन । अंक=गले, आलिंगन । सरीरौ=शरीर से ।

६३. निरबैरी=सबसे मित्रभाव, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना । निहकामता=निष्कामता, अनासक्ति । साईं=ईश्वर । सेती=से, के प्रति । बिषिया=विषय-वासनाएँ । सूँ=से । न्यारा=विलग, दूर । अग=विशेषता, पहि-चान । एह=यह ।

६४. भावता=प्रिय । दीसत=दृष्टिगोचर होता है । षीणां=क्षीण, दुर्बल । उनमना=आत्मलीन । रूठड़ा=विरक्त । फिरंत=धूमता रहता है ।

६५. काम=कर्म, कर्म ही ईश्वर है । जाणै राषि=यह ज्ञान प्राप्त करे । जाका=जिसका । सुखदेव=शुक्रदेव (व्यास के पुत्र जिन्होंने जनक से अध्यात्म विद्या प्राप्त की थी) ।

६६. फाटे दीदै=फटी आँखों से, आँखें खोलकर । जिहि=जिस । घट=शरीर । छांनां=गुप्त ।

साध महिमां कौ अंग

चंदन की कुटकी भली, नां बँबूर की अबरांउ ।
 बैशनों की छपरी भली, नां साषत का बड़ गाउं ॥ ६७ ॥
 कबीर भया है केतकी, भंवर सब भये दास ।
 जहां जहां भगति कबीर की, तहां तहां राम निवास ॥ ६८ ॥

मधि कौ अंग

बासुरि गमि न रैणि गमि, नां सुपनै तर गंम ।
 कबीर तहां बिलंबिया, जहां छांहड़ी न घंम ॥ ६९ ॥
 हिंदू सूये राम कहि, मुसलमान खुदाइ ।
 कहै कबीर सो जीवता, दुह मै कदे न जाइ ॥ १०० ॥

सबद कौ अंग

सतगुर ऐसा चाहिए, जैसा सिकलीगर होइ ।
 सबद मसकला फेरि करि, देह द्रपन करै सोइ ॥ १०१ ॥

-
६७. कुटकी=तनिक सा चूर्ण (कुछ टीकाकारो ने कुटकी का अर्थ कुटिया किया है जो गलत है) । पूर्वी बोलियों मे कुटकी का प्रयोग चुन (चूर्ण) के लिए किया जाता है जैसे कोदो कुटकी । अबराऊ=अमराई, वन । बैशनों=वैष्णव । छपरी=छप्पर । साषत=शक्ति बड़ गाउं=बड़ा नगर, समृद्ध ग्राम ।
६८. कबीर=ईश्वर, स्वयं कवि । केतकी=केतकी का पुष्प । भंवर=अमर । केतकी के पुष्प भौरो को विशेष रूप से लुब्ध करते हैं । दास=भक्त ।
६९. बासुरि=दिवस । गमि=गम, दुःख, चिन्ता । बिलंबिया=बिलंब गया है, शरण प्राप्त की है । छांहड़ी=छाया । घंम=घाम ।
१००. सूये=मर गये, नष्ट हो गये । दुह=दुविधा, दोनो । कदे=कभी ।
१०१. सिकलीगर=हथियार स्वच्छ करनेवाला कारीगर । मसकला=हथियार स्व छकरने के पत्थर का चक्का जो एक दूसरे चक्के को घुमाने से पट्टे की सहायता से घूमता है । देह=शरीर । द्रपन=दर्पण, निर्मल ।

हेत प्रीत कौ अंग

कमोदनी जलहरि बसै, चंदा बशे अकासि ।
जो जाही का भावता, सो नाही के पास ॥ १०२ ॥

सूरा तन कौ अंग

गगन दमांमां बाजिया, पड़्या निसानै घाव ।
खेत बुहार्या सूरिवै, मुझ मरणे का चाव ॥ १०३ ॥
सूरा तब ही परधिये, लड़ै धणी कै हेर ।
पुरिजा पुरजा हूँ पड़ै, तऊ न छाड़ै खेत ॥ १०४ ॥
जिस मरनै थै जग डरै, सो मेरे आनन्द ।
कब मरिहूँ कब देखिहूँ, पूरन परमानन्द ॥ १०५ ॥
कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाहि ।
सीस उतारै हाथि करि, पैसे घर माहि ॥ १०६ ॥
प्रेम न खेतों नीपजै, प्रेम न हाटि बिकाइ ।
राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो ले जाइ ॥ १०७ ॥

१०२. जलहरि=जलाशय । जाही=जिसका । भावता=प्रिय ।

१०३. गगन=आकाश, शून्य मण्डल । दमामा=नगाडा, अनहद नाद । निसानै=निशान पर, मर्म पर । घाव=आघात, कुण्डलिनी का विस्फोट । खेत बुहारना=युद्ध क्षेत्र को युद्ध के पहले स्वच्छ करना, विरोधियों का सफाया करना, यहाँ काम क्रोधादि को नष्ट करना ।

१०४. धणी=धनी, प्रियतम । हेत=प्रेम की प्राप्ति के लिए या प्रेम में तल्लीन होकर । पुरिजा पुरिजा=टुकड़े-टुकड़े । तऊ=तब भी । खेत=युद्ध-क्षेत्र ।

१०५. पूरन=पूर्ण पुरुष, ब्रह्म ।

१०६. खाला=मौसी । सीस=अहभाव । हाथ करि=हथेली पर रख ले । पैसे=प्रविष्ट हो सकता है ।

१०७. नीपजै=उत्पन्न होता है । हाटि=बाजार में । सीस=शीश, अहभाव ।

भगति दुहेली राम की, नहि कायर का काम ।
सीस उतारै हाथि करि, सो लेसी हरि नाम ॥ १०८ ॥

भगति दुहेली राम की, जैसि खाँडे की धार ।
जे डोले तो कटि पड़े, नहीं तौ उतरै पार ॥ १०९ ॥

जे हार्या तौ हरि सवां, जे जीत्या तो डाव ।
पारब्रह्म कूँ सुवतां, जे सिर जाइ त जाव ॥ ११० ॥

काल कौ अंग

झूठे सुख कौ सुख कहै, मानत है मद सोद ।
खलक चबीणां काल का, कुछ मुख मै कुछ गोद ॥ १११ ॥

दौं की दाधी लकड़ी, ठाड़ी करे पुकार ।
मति बसि पड़ौ लुहार कै, जालै दूजी बार ॥ ११२ ॥

जो पहर्या सो फाटिसी, नाव धर्या सो जाइ ।
कबीर सोई तत्त गहि, जौं गुरि दिया बताइ ॥ ११३ ॥

१०८. दुहेली=कठिन । सो=वह । लेसी=ले ।

१०९. खाँडे=खड्ग । डोले=विचलित हो । नहीं=अविचलित रहने पर ।
पार=भवसागर के पार, मोक्ष ।

११०. हार्या=हारा, पराजित हुआ । सवाँ=समान । डाव=दाँव, अभीष्ट
लक्ष्य की प्राप्ति । सुवता=सेवा करते हुए ।

१११. खलक=ससार । चबीणा=चबेणा, खाद्य । कुछ मुख मे=कुछ खाया
जा चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है । कुछ गोद=भोजपुर क्षेत्र की
स्त्रियाँ चबेना आदि सामने आँचल की झोली-सी बनाकर उसमे रख
लेती है, अतः चबेना=जो खाया जानेवाला है, आसन्न खाद्य ।

११२. दौं=दावाग्नि । दाधी=दग्ध । ठाड़ी=खड़ी हुई । मति=कही ऐसा
न हो कि । बस=वश मे, अधीन । जालै=जलाये ।

११३. पहर्या=पहिना है । फाटिसी=फटता है । नाव धर्या=जिसका नाम-
करण हुआ है अर्थात् समस्त वस्तु या व्यक्ति । जाइ=मृत्यु को प्राप्त
होता है ।

पाणी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति ।
 एक दिनां छिप जाँहिगे, तारे ज्यूं परभाति ॥ ११४ ॥
 कबीर जंत्र न बाजई, हृदि गये सब तार ।
 जंत्र विचारा क्या करे, चलै बजावनहार ॥ ११५ ॥

कस्तूरियां मृग कौ अंग

कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग हूँकुं बन माँहि ।
 ऐसै घटि घटि रांम है, दुनियां देखै नाँहि ॥ ११६ ॥
 सो साँई तन मै बसै, भ्रम्यो न जाणै तास ।
 कस्तूरी के मृग ज्यूँ, फिरि फिरि सूँघै घास ॥ ११७ ॥
 ज्यूँ नैतूँ मै पुतली, त्यूँ खालिक घट माँहि ।
 मूरिख लोग न जाणहो, बाहरि हूँढण जाँहि ॥ ११८ ॥

विद्या कौ अंग

निंदक नेडा राखिये, आंगणि कुटी बंधाइ ।
 बिन सावण पाणी बिना, निरमल करै सुभाइ ॥ ११९ ॥

११४. इसी=ऐसी ।

११५. जंत्र=शरीर रूपी यंत्र । तार=इन्द्रियाँ । बजावनहार=प्राण ।

११६. कस्तूरी=एक सुगन्धित द्रव्य जिसका उत्स श्याम मृग की नाभि से माना जाता है । कुण्डलि=नाभि के गोल आवर्त्त मे । मि० नाभी कुण्डर मलै समीरू । समुद्र भवर जस भँवै गम्भीरू—जायसी । घटि घटि=कण-कण मे ।

११७. भ्रम्यो=भ्रमवश ।

११८. पुतली=पुतली, तारा, दृष्टि शक्ति का केन्द्र । खालिक=सृष्टिकर्ता, ईश्वर । बाहरि=ससार मे, तीर्थों आदि मे ।

११९. नेडा=निकट । बंधाइ=बनाकर । सावण=साबुन ।

न्यंबक बूरि न कीजिये, दीजै आदर मान ।
 निरमल तन मन सब करै, बकि बकि आँनहिँ आँन ॥ १२० ॥
 कबीर घास न नीदिये, जो पाऊं तलि होइ ।
 उड़ि पड़े जब आंखि मै, खरा दुहेला होइ ॥ १२१ ॥

१२०. बकि बकि=निरन्तर निन्दा करता हुआ ।

१२१. नीदिये=उखाड़िये । पाऊं=पाँव । खरा=अत्यत । दुहेला=कष्ट ।

सबद

१

दुलहनीं गावहु मगलचार ।
हम घरि आये हो राजा राम भरतार ॥
तन रत करि मै मन रत करिहूँ पंचतत बराती ।
रामदेव सोरें पाहुनै आये, मै जोबन मैं माती ॥
सरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा बेद उचार ।
रामदेव संगि भावरि लैहूँ, धनि धनि भाग हमार ॥
सुर तेतीसूँ कौतिग आये, मुनियर सहस अठ्यासी ।
कहूँ कबीर हंम ब्याहि चले है, पुरिष एक अविनासी ॥

२

एक अचभा देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंघ चरावै गाई ।
पहलै पूत पीछै भई माइ, चेला कै गुर लागै पाइ ॥

-
१. दुलहनी=सौभाग्यवती स्त्रियाँ ईश्वर के प्रेम में निमग्न जीवात्मा रूपी वधुएँ । मगलचार=वैवाहिक अनुष्ठान में गाये जानेवाले मागलिक गीत । हम=हमारे, मेरे । भरतार=पति । रत=अनुरक्त । पंचतत=क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर । पाहुनै=अतिथि, पति । जोबन=यौवन, प्रेम भाव का परिपाक । माती=मत्त । बेदी=वेदिका । उचार=उच्चारण करना, पाठ करना । भावरि=सात परिक्रमाएँ । सुर तेतीसूँ कौतिग=तैतीस करोड़ देवता । (डा० मुन्शीराम शर्मा ने कौतिग का अर्थ कौतुक करते हुए आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापति को तैतीस देवता माना है जब कि डा० भगीरथ मिश्र कौतिग का अर्थ कोटिक (करोड़) करते हैं ।)
२. सिंघ=सिंह, ज्ञान । गाई=गाय, इन्द्रियाँ । पूत=पुत्र, जीव । भई=हुई, उद्भूत हुई । माइ=माता, माया । चेला=जीवात्मा, साधक । गुर=शिक्षक,

जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ि बिलाई मुरगें खाई ।
 बैलहि डारि गूनि घरि आई, कुत्ता कूं लै गई बिलाई ॥
 तलि करि साषा ऊपरि करि मूल, बहुत भौंति जड़ लागे फूल ।
 कहै कबीर या पद कौं बूझै, ताकू तीन्यूं त्रिभुवन सूझै ॥

३

चरषा जिनि जरै ।

कातौंगी हजरी का सूत, नणद के भइया की सौं ॥
 जलि जाई थलि ऊपजी आई नगर मै आप ।
 एक अचंभा देखिया, बिटिया जायौ बाप ॥
 बाबल मेरा ब्याह करि, बर मुउत्यम ले चाहि ।
 जब लग बर पावै तहीं, तब लग तूं ही ब्याहि ॥
 सुबधी कै घरि लुबधी आयौ, आन बहू कै भाइ ।
 चूल्है अगनि बताइ करि, फल सौं दीयौ ठठाइ ॥
 सब जगही मरि जाइयौ, एक बढइया जिनि मरै ।
 सब रांडनि कौ साथ, चरषा को घरै ॥
 कहै कबीर सो पंडित ग्याता, जो या पदहि बिचारै ।
 पहलै परचै गुर मिलै, तो पीछै सतगुर तारै ॥

४

मन रे जागत रहिये भाई ।

गाफिल हौई सत मति खोवै, चोर मुसै घर जाई ॥

मार्गदर्शक । पाइ=पैर । मछली=कुण्डलिनी । तरवर=तरवर, मेरुदण्ड ।
 ब्याई=विवाहित हुई । बिलाई=बिल्ली, माया । मुरगें=साधक, जीव ।
 बैलहि=बैल, शरीर । डारि=छोड़कर । गूनि=बैलादि पर सामान भरने
 के लिए जो पलान डाला जाता है । कुत्ता=विषयासक्त पापी जीव ।
 बिलाई=माया । तलि=नीचे की ओर । साषा=डाल । ऊपरि=ऊर्ध्व-
 मुखी । मूल=जड़ । जड़=मनस्तत्त्व, चेतना शक्ति । तीन्यूं=तीनो (जब
 त्रिभुवन कहा तो तीन्यूं कहने की आवश्यकता नहीं थी) ।

३. चरषा=शरीर । सूत=कर्म । नगर=ससार । बिटिया=माया । बाप
 =जीव । बढई=गुरु । रांड=मायालिप्त जीवात्मा ।
 ४. गाफिल=असावधान । यस्त=अस्तित्व । चोर=काम क्रोध मद लोभ मोह ।
 मुसै=चोरी कर लेगा । घर जाई=घर में प्रविष्ट होकर, संधे लगाकर ।

षट् चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई ।
 ताला कुंची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई ॥
 पंच पहरवा सोइ गये हैं, बसतै जागण लागी ।
 जुरा मरण व्यापै कुछ नाहीं, गगन मंडल ले लागी ॥
 करत बिचार मनही मन उपजी, नाँ कहीं गया न आया ।
 कहै कबीर संसा सब छूटा, राँम रतन बन पाया ॥

५

अपने में रंगि आपनपी जानूं ।
 जिहि रंगि जानि ताही कूं मानूं ॥
 अभि अंतरि मन रंग समानां, लोग कहैं कबीर बौरानां ।
 रंग न चीन्हैं मूरखि लोई, जिहि रंगि रग रह्या सब कोई ।
 जे रंग कबहूँ न आवै न जाई, कहै कबीर तिहि रह्या ससाई ॥

६

झगरा एक निबेरो राँम, जे तुम्ह अपने जन सूं काम ।
 ब्रह्मा बड़ा कि जिनि रू उपाया, बेद बड़ा कि जहां थै आया ॥
 यहु मन बड़ा कि जहां मन मानै, राँम बड़ा कि राँमहि जानै ।
 कहै कबीर हूँ खरा उदास, तीरथ बड़ै कि हरि के दास ॥

षट्चक्र=मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नामक ६ चक्र । बस्त=वस्तु, वास्तविक शुद्ध चैतन्य । कुची=कु जी, चाभी । कुलफ=(अरबी कुपल) ताला, यंत्र । उघड़त=खुलने में, उद्घाटित होने में । बार=बिलब । पंच पहरवा=पाँच प्रहरी, ज्ञानेन्द्रियाँ । बसतै=वास्तविक शुद्ध चैतन्य । जुरा=जरा, वृद्धावस्था । गगन मंडल=ब्रह्मावस्था । लै=लय, तद्रूपता ।

५. अपने में=मैंने स्वयं अपना । लोई=लोक, संसार ।

६ झगरा=झगडा, दुविधा । निबेरो=दूर करो । जे=यदि । जन=भक्त । काम=प्रेम । जिनि=जिसने । रू=आत्मा । उपाया=उत्पन्न की है । जहां थै आया=जिससे प्राप्त हुआ । राँमहि जानै=राम को जाननेवाला, राम का भक्त । खरा=अत्यंत ।

७

पंडित बाद बवंते झूठा ।

रांम कहुं दुनियां गति पावै, षांड कहुं मुख मीठा ॥
 पावक कहुं पाव जे दाझै, जल कहि त्रिषा बुझाई ।
 भोजन कहुं भूष जे भाजै, तौ सब कोई तिरि जाई ॥
 नर कै साथि सूवा हरि बोलै, हरि परताप न जानै ।
 जो कबहुं उड़ि जाइ जंगल में, बहुरि न सुरतै आनै ॥
 साची प्रीति विषै माया सू, हरि भगतनि सू हासी ।
 कहै कबीर प्रेम नहीं उपज्यौ, बांध्यौ, जमपुरि जासी ॥

८

हम न मरै मरिहै संसारा, हम कूँ मिल्या जियावनहारा ॥
 अब न मरौ मरने मन मानां, तेई मूए जिनि राम न जानां ।
 साकत मरै संतन जीवै, भरि भरि राम रसाइन पीवै ॥
 हरि मरिहै तो हमहुं मरिहैं, हरि न मरै हम काहे कूँ मरिहैं ।
 कहै कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा ॥

७. वाद=दार्शनिक सिद्धान्त । बदते=कहते हैं । षांड=शक्कर । जे=यदि । दाझै=जलते । त्रिषा=तृषा । भूष=भूख । तिरि जाई=तर जाने, उनका उद्धार हो जाना । सूवा=तोता । बहुरि=लौटकर । सुरतै=प्रेम, स्मरण । हरि भगतनि सू=हरि के भक्तों से । हासी=उपहास । जासी=जायेगा ।
८. हम=मैं (कबीर ने मैं के लिए प्रायः बहुवचनसूचक सर्वनाम हम का प्रयोग किया है) । अब न मरौ=अब मैं नहीं मर सकता क्योंकि मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया है । तेई=वे ही । मूए=मरे । जिनि=जिन्होंने । साकत=शाक्त, शक्ति का उपासक, कबीर ने शाक्त को वैष्णव विरोधी के रूप में वर्णित किया है । वे उसे सदैव दुराचारी, दुर्विनीत, दुर्व्यसनी, विवेकहीन, नीच व्यक्ति के रूप में ही स्मरण करते हैं । कबीर का 'साकत' सुअर से भी बदतर है—'साकत से सूकर भला, आछा राखै गाँउ' । संभवतः मदिरा, मांस, मैथुन आदि पञ्च मकारों में लीन रहनेवाले कौल साधक को ही कबीर ने 'साकत' कहा है । रसाइन=रसायन, सजीवनी । मन मनहि मिलावा=मन को मन से मिलाया, मन का मन से मिलन हुआ, अपने मन को परमात्मा में तल्लीन किया ।

८

लोका जानि न भूलौ भाई ।
 खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रह्यो समाई ॥
 अला एकै तूर उपनाया, ताकी कैसी निंदा ।
 ता तूर थे सब जग कीया, कौन भला कौन मंदा ॥
 ता अला की गति नही जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा ।
 कहै कबीर मै पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥

१०

काहे री नलनीं तूं कुमिलानीं,
 तेरे ही नालि सरोबर पानीं ।
 जल मै उतपति जल मै बास, जल मै नलनीं तोर निवास ॥
 ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कहु कासनि लागि ।
 कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहीं सूर हंमारे जान ॥

११

बागड देस लुवन का घर है,
 तहाँ जिनि जाइ दासन का डर है ।
 सब जग देखौ कोई न धीरा, परत धूरि सिरि कहत अबीरा ॥

६ लोका=ससार के लोगो । जानि=जानते-बूझते हुए । खालिक=(अरबी खालिक) सृष्टिकर्ता, खलक (सृष्टि) को बनानेवाला । खलक=(अरबी खलक) मानव जाति, संपूर्ण सृष्टि । अला=(अरबी अल्लाह) ईश्वर । तूर=ज्योति, रत्न । मंदा=बुरा । गुरि=सद्गुरु । गुड=ज्ञानोपदेश । पूरा=पूर्ण ब्रह्म । साहिब=स्वामी, ईश्वर । दीठा=दिखाई पडा ।

१०. नलिनी=कमलिनी, जीवात्मा का प्रतीक । नालि=मृणाल, कमलनाल, जड, सरोवर मे मृणाल पर्यन्त जल भार हुआ है । पानी=ब्रह्म, चेतना शक्ति, जीवनी शक्ति । तलि=तल, नीचे । तपति=तपता है । हेतु=प्रीति । कहु=कह, बता । कासनि=किससे । उदिक=जल । हमारे जान=मेरे मतानुसार ।

११ बागड देस=बागडू क्षेत्र, वर्त्तमान हरियाणा जन पद । मैदानी होने के कारण

न तहाँ सरवर न तहाँ पांणी, न तहाँ सतगुर साधू बांणी ।
 न तहाँ कौकिल न तहाँ सूवा, ऊँचै चढ़ि चढ़ि हंसा सूवा ॥
 देश मालवा गहर गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर ।
 कहै कबीर घरहीं मन मानाँ, गुँगे का गुड़ गुँगे जानाँ ॥

१२

अवधू मेरा मन मतिवारा ।
 उन्मनि चढ्या मगन रस पीवै, त्रिभवन भया उजियारा ॥
 गुड़ करि ग्यान ध्यान करि महुवा, भव भाठी करि भारा ।
 सुषमन नारी सहजि समानी, पीवै पीवनहारा ॥
 दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई भाठी, चुया महा रस भारी ।
 काम क्रोध दोइ किया बलीता, छूटि गई संसारी ॥
 सुनि मंडल मै मंदला बाजै, तहाँ मेरा मन नाचै ।
 गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमना काछै ॥
 पूरा भित्ति तबै सुख उपज्यो, तन की तपति बुझानी ।
 कहै कबीर भवबंधन छूटै, जोतिहि जोति समानी ॥

१३

हरि जननीं मैं बालिक तेरा,
 काहे न औगुण बकसहु मेरा ।
 सुत अपराध करै दिन केते, जननीं कै चित रहैं न तेते ॥
 कर गहि केस करै जो घाता, तऊ न हेत उतारै माता ।
 कहै कबीर एक बुधि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

जहाँ लू के तीव्र थपेड़े चलते हैं । दाक्षन = दग्ध होने । मालवा = समतल भूमि का मालवा जनपद, भक्ति रस से पूरित देश ।

१२ मतिवारा = विक्षिप्त । उन्मनि = उन्मनी अवस्था (दे० 'कबीरदास के काव्य मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली') । त्रिभवन = त्रिभुवन । महुवा = महुवा का फल जिससे देशी शराब बनती है । बलीता = पलीता । मँदला = मृदग, यहाँ अनहद नाद ।

१३ बालिक = पुत्र । औगुण = अवगुण । बकसहु = बख्श देती, क्षमा कर देती । केते = कितने । तेते = उतने । घाता = अघात करता है, मारता है । तऊ = तबभी । हेत = प्रीति । उतारे = कम करती । बुधि = बात ।

१४

डगमग छाड़ि दु मन बीरा ।

अब तौ जरें बरें बनि आवै, लीन्हौ हाथि सिधोरा ॥
 होइ निसक मगन ह्वै नाचै लोभ मोह भ्रम छाड़ै ।
 सूरा कहा मरन तै डरपै, सती न संचै भाड़ै ॥
 लोक बेव कुल की सरजादा इहै गले मै फांसी ।
 आधा चलि करि पाछै फिरिहै होइ जगत मै हांसी ॥
 यह संसार सकल है मैला राम कहै सो सूचा ।
 कहै कबीर नाउं नहि छाड़ौ, गिरत परत चढ़ि ऊंचा ॥

१५

बाबा अब न बसउ याहि गांउं ।

घरी घरी का लेखा मांगै, काइथ चेतु नाउं ॥
 देही गांवां जिउधर महतौ, बसहि पंच किरसानां ।
 नैतू नकटू खबतू रसतू इंद्री कहा न मांनं ॥
 धरमराइ जब लेखा मांगै बाकी निकसी भारी ।
 पंच किसनवा भागि गए लै बांध्यौ जिउ दरबारी ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतहु खेतहि करहु निबेरा ।
 अब की बेर बखसि बंदे कौं बहुरि न भौजलि फेरा ॥

१४. डगमग=असमंजस, दुविधा । बीरा=बाबला । बनि आवै=निर्वाह हो ।
 सिधोरा=सिन्दूर पात्र । सती स्त्रियाँ पति की चिता पर चढ़ते समय सोलह
 गश्रुंकर कर हाथ मे सौभाग्य का चिन्ह सिन्दूर पात्र लेती थी । सचै भाड़ै
 =वर्तन भाडे एकत्र नहीं करती । मैला=मलीन, भ्रष्ट । सूचा=
 सच्चा ।

१५. गाऊं=गाँव, यहाँ शरीर का प्रतीक । लेखा=हिसाब किताब । काइथ=
 कायस्थ, मुनीम । चेतु=चित्रगुप्त, चित्त जो कायस्थ (काया मे स्थित) है ।
 किरसाना=कृषक । नैतू नकटू=पाँचो ज्ञानेन्द्रियो को कबीर ने प्यार
 भरे नाम दिये हैं । धरमराइ=धर्मराज । बाकी=उधारी । निबेरा=
 निबटारा, निर्णय । बखसि=बखशना, क्षमा करना । भौजलि=भवजल ।

१६

खालिक हरि कहीं दर हाल ।
 पंजर जसि करद दुसमन, मुरद करि पैमाल ॥
 भिस्त हुसकां दो जगां, दुंदर दराज दिवाल ।
 पहनाम परदा ईत आतस, जहर जंगम जाल ॥
 हम रफत रह बरहु समां, मै खुर्दा मुमां बिसियार ।
 हम जिमीं असमांन खालिक, गुंद मुसिकल कार ॥
 असमांन म्याने लहंग दरिया, तहां गुसल करदा बूद ।
 करि फिकर रह सालक जसम, जहाँ स तहां मौजूद ॥
 हमं नु बूंदनि बूंद खालिक, गरक हम तुम पेस ।
 कबीर पनह खुदाइ को, रह दिगर दावानेस ॥

१७

तुम्ह बिन रांम कवन सौं कहिये,
 लागी चोट बहुत दुख सहिये ।
 बध्यौ जीव बिरह कै भालै, राति दिवस मेरे उर सालै ॥
 को जानै मेरे तन की पीरा, सतगुर सबद बहि गयौ सरीरा ।
 तुम्ह से बैद न हमसे रोगी, उपजी बिथा कैसें जीवै बियोगी ॥
 निस बासुरि मोहि चितवत जाई, अजहँ न आइ मिले रांम राई ।
 कहत कबीर हमकों दुख भारी, बिन दरसन क्यूं जीवहि मुरारी ॥

१८

बाल्हा आव हमारे ग्रेह रे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ।
 सब को कहै तुम्हारी नारी, मोकों इहै अदेहरे ॥

१६. खालिक=सृष्टिकर्त्ता, ईश्वर । हरि कहीं=हर कहीं, प्रत्येक स्थल में ।
 दर हाल=प्रत्येक स्थिति में । पंजर=पिंजर, अस्थि ककाल । जस=
 जैसा, समान । करद=करता है । पैमाल=(फारसी पामाल) पैरो से
 रोद कर, दुर्दशा ग्रस्त । भिस्त=बहिस्त, स्वर्ग । दोजगां=दोजख,
 नरक । दुन्दर=द्वन्द्व, कठिनाइयाँ ।

१७ सबद=उपदेश । बहि गयौ=बीर दिया है ।

१८. बाल्हा=बालम, पति । आव=आओ । सबको=सब कोई । अदेह=

एकमेक ह्वै सेज न सोवै, तब लग कैसा नेह रे ॥
 आन न भावै नींद न आवै, ग्रिह बन धरै न धीर रे ।
 ज्यूं कामी कौ काम पियारा, ज्यूं प्यासे कूं नीर रे ॥
 है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सूं कहै सुनाइ रे ।
 ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाइ रे ॥

१८

हरिजन हंस दसा लीये डोलै ।
 निर्मल नांव चवै जस बोलै ॥
 मानसरोवर तट के बासी, राम चरन चित आन उदासी ।
 मुकताहल बिन चंच न लावै, मोंनि गहैं कै हरि गुन गावै ॥
 कऊवा कुबधि निकटि नहीं आवै, सो हंसा निज दरसन पावै ।
 कहै कबीर सोई जन तेरा, खीर नीर का करै नबेरा ॥

२०

चलि चलि रे भवरा कबल पास, भवरी बोलै अति उदास ॥
 ते अनेक पुहप कौ लियौ भोग, सुख न भयौ तब बढ्यौ है रोग ।
 हों ज कहत तोसूं बार बार, मै सब बन सोध्यौ डार डार ॥
 दिनां चारि के सुरंग फूल, तिनहि देखि कहा रह्यो है भूल ।
 या बनासपती मै लागैगी आगि, तब तू जैहौ कहां भागि ॥
 पहुप पुराने भये सूक, तब भंवरहि लागी अधिक भूख ।
 उड्यौ न जाइ बल गयो है छूटि, तब भंवरही रुनी सीस कूटि ॥
 दह दिसि जोवै मधुप राइ, तब भवरी ले चली सिर चढ़ाइ ।
 कहै कबीर मन कौ सुभाव, राम भगति बिन जम कौ डाव ॥

अदेशा, सन्देह । आन=अन्य व्यक्ति या अन्न, भोजन । ग्रिह बन=गृहवन,
 घर या बाहर । पर उपगारी=परोपकारी ।

१६ हरिजन=ईश्वर के भक्त । आन=अन्य से । उदासी=विरक्त । मुकता-
 हल=मोती । खीर नीर=क्षीर नीर, दूध और पानी । नबेरा=निवारण,
 निर्णय ।

२०. सौध्यौ=शोध लिया है, खोज देखा है । रु नी=रोती है । डाव=दाँव ।

२१

जतन बिन मृगनि खेत उजारे ।

टारे ढरत नहीं निस बासुरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥

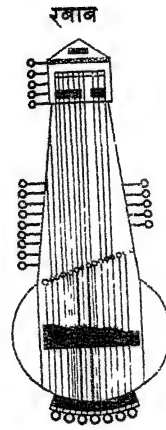
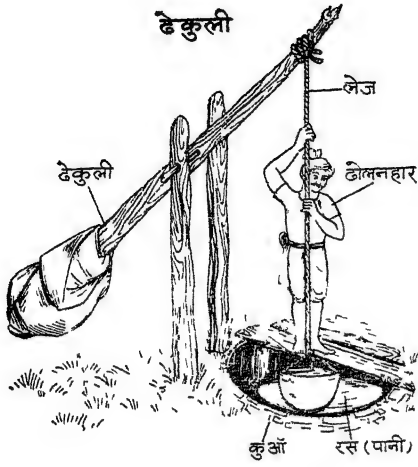
अपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे न्यारे ।

अति अभिसान वदत नहीं काहू, बहुत लोग पचि हारे ॥

बुबि मेरी किरषी, गुर मेरी बिझुका, आखिर दोड़ रखवारे ।

कहै कबीर अब खान न देहूँ, बवरियां भली संभारे ॥

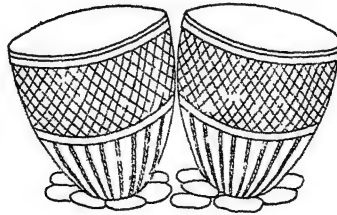
२१. जतन बिन = यत्नाभाव में, साधना के अभाव में । मृगनि = काम, क्रोधादि विषय रूपी पशुओं ने । खेत = जीवन । बिडरत = हटते, भागते नहीं हैं । बिडारे = भगाने पर, भयभीत करने पर । अपने अपने = रूपरस गंध आदि के । करतब = कर्म, पद्धतियाँ । वदत नहीं काहू = किसी को कुछ नहीं समझते । पचि = थक कर । किरषी = कृषि, फसल । बिझुका = काक-भगौडा । आखिर दोड़ = दो अक्षर, राम । बरिया = बाड़, खेत की रक्षा के निमित्त काँटेदार झाड़ियों आदि से बनाया गया अवरोध, बेला, समय रहते ।

सिकलीगर और उसका मसकला

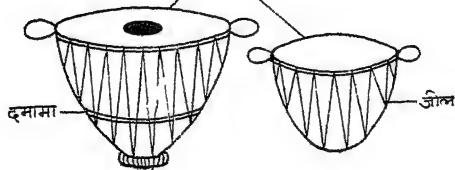
दमामा

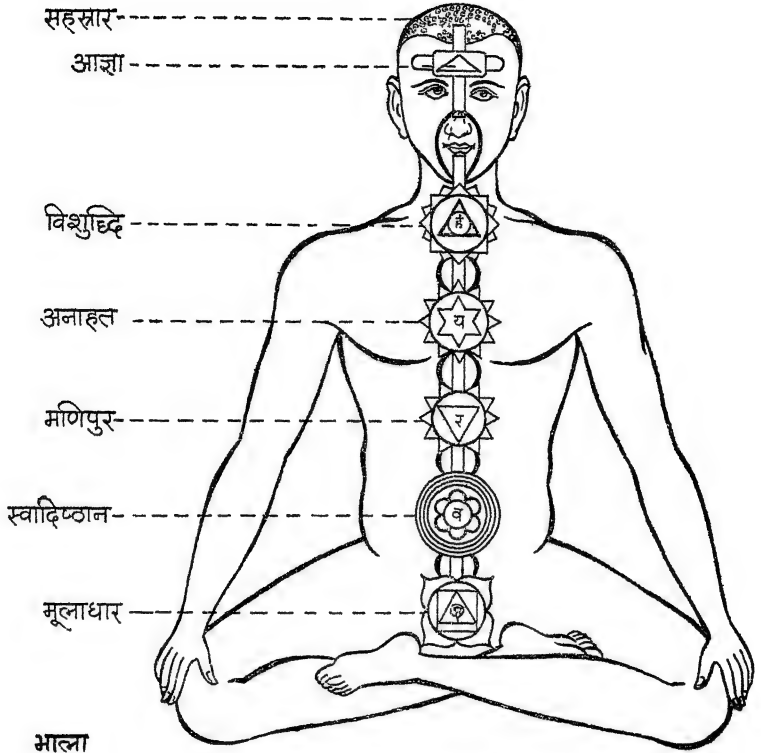
बिभुका

नौबत

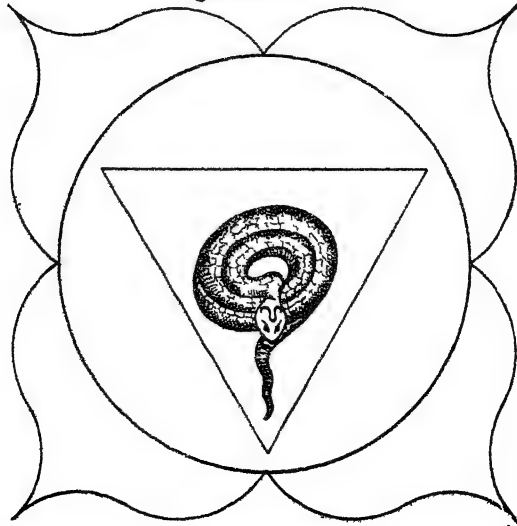
षट्चक्र

भाला

कुण्डलिनी

व्याख्या

साखी

१

सद्गुरु अनन्त महिमा सम्पन्न है। उन्होंने मेरे ऊपर अगणित उपकार किये हैं। उनकी कृपा से मेरे अनन्त ज्ञानचक्षु खुल गये हैं। ये ज्ञानचक्षु अनन्त (परब्रह्म) का दर्शन कराने वाले सिद्ध हुए हैं।

विशेष : १. तुलसी ने भी गुरु कृपा से हृदय लोचन के खुलने की बात कही है—

श्री गुरु पद नख मनि गन जोती ।
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥
उघरहि बिमल बिलोचन ही के ।
मिटाहि दोष दुख भव रजनी के ॥

२. यमक ।

२

सद्गुरु ने मुझे राम नाम का जो प्रसाद दिया है उसके प्रतिदान स्वरूप मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। (क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख संसार की सारी वस्तुएँ हेय और नगण्य हैं)। मैं (निर्धन, रक) किस बूते पर गुरु को (दक्षिणा चुकाकर) सन्तुष्ट करूँ, यह लालसा मन की मन में ही रह गयी (पूरी नहीं हो पायी)।

विशेष : १. समता के अर्थ में अन्य स्थलो पर भी कबीर ने पटंतर का प्रयोग किया है—

तासु पटंतर नां तुलै, हरिजन की पनिहारि ।

छत्तीसगढी और अवधी में पटतर या पटतर शब्द 'बराबरी' के अर्थ में आज भी व्यवहृत होता है।

२ अपने मूल रूप में हवस (फारसी) शब्द कामना और हौसला दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है।

३

मेरे सद्गुरु सच्चे वीर हैं। उन्होंने मुझे शब्द (उपदेश) का बाण मारा। उस बाण के लगते ही मेरा अहंकार नष्ट हो गया (अथवा वह बाण मेरे हृदय में इस प्रकार चुभा कि दोनों एक हो गये)। उस बाण से मेरे हृदय में घाव हो गया (जो निरंतर मुझे ईश्वर का स्मरण कराता रहता है)।

विशेष : १ गालिब ने भी बाण के हृदय के साथ तद्रूप होने की बात कही है—

कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को।

ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता ॥

२. 'भुड़ मिल गया' पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ होगा कि साधक बाण लगते ही भूलु ठित हो गया।

३. 'छेक' का अर्थ दूरी भी है। तब इस चरण का अर्थ होगा—हृदय विषय-वासनाओं से दूर हो गया।

४. साग रूपक।

(तीर कमान का चित्र देखिए)

४

सद्गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी ऐसा दीपक प्रदान किया है जिसमें भक्ति का तेल भरा हुआ है और जिसमें कभी छोटी न पड़ने वाली साधना रूपी बत्ती पड़ी हुई है। इस दीपक के सहारे मैंने इस संसार रूपी बाजार में अपना क्रय-विक्रय पूरा कर लिया है (और सारा हिसाब-किताब बराबर कर लिया है)। अब मुझे लौटकर (अगले जन्म में) इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है।

विशेष : १. 'बहुरि' का अर्थ 'फिर' नहीं है जैसा कि कई व्याख्याकारों ने किया है।

'बहुरि' का अर्थ होता है 'लौटना'।

२. साग रूपक और रूपकातिशयोक्ति।

५

गुरु की गरिमा और शिष्य की साधना तत्परता की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि अन्धा गुरु और अन्धा शिष्य यदि दोनों एक साथ मिल जायें तो उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि यदि अन्धा ही मार्ग

प्रदर्शक हो और अनुयायी भी अन्धा ही हो तो दोनों कुएँ में गिरते हैं (सर्वनाश को प्राप्त होते हैं) ।

६

चौसठ कलाओं में पारंगत होने से अथवा चौदह विद्याओं में दक्ष होने से कुछ नहीं होता । जिस घर में ईश्वर का निवास नहीं है वहाँ कोई ज्योत्स्ना प्रस्फुटित नहीं होती (और अज्ञान का अन्धकार फैला रहता है) ।

विशेष : १. चौसठ दीवा और चौदह चन्दा का प्रयोग कबीर ने प्रतीक के रूप में किया है ।

२. रूपकातिशयोक्ति ।

७

यदि साधक का मन भ्रम पूरित है तो सद्गुरु के साक्षात्कार मात्र से कुछ लाभ नहीं होता । यदि कपड़े के ताने बाने जीर्ण-शीर्ण है तो मजीठे के रंग से कपड़े की शोभा नहीं बढ़ सकती ।

दूसरी पंक्ति का यह अर्थ भी सम्भावित है कि जिस कपड़े के ताने बाने जर्जर हो उससे अच्छा परिधान कैसे बन सकता है (अर्थात् नहीं बन सकता) ।

कबीर ने इस साखी में सद्गुरु के प्रभाव की सफलता के लिए निष्ठावान साधक को अनिवार्य बताया है ।

विशेष : दृष्टान्त ।

८

यह संसार एक चौरस्ते के समान है । इसमें जीवन रूपी चौपड़ का खेल चल रहा है । इसमें हारजीत होती ही रहती है (इसका भाव सदा एक सा नहीं रहता) । अतः कबीर राम के भक्तों से विचार पूर्वक चौपड़ का यह खेल खेलने का आग्रह करते हैं (ताकि उन्हें जीवन में हारने का अवसर न आये) ।

इस साखी का कायायोगपरक एक अन्य अर्थ भी हो सकता है :

त्रिकुटी के चौरस्ते पर साधना की चौपड़ बिछी हुई है । साधक इस साधना मार्ग में सफल हुआ तो ब्रह्मरंध्र की ओर अग्रसर हो सकता है किन्तु विफल होने पर उसकी कुण्डलिनी पुनः मूलाधार चक्र की ओर लौट पड़ेगी । अतः साधना के मार्ग में विचार पूर्वक प्रवृत्त होना आवश्यक है ।

विशेष : रूपक ।

६

ईश्वर के नाम का स्मरण ही वास्तविक भक्ति और भजन है। ईश्वर के नाम का स्मरण छोड़कर भक्ति और भजन के लिए जो भी अन्य उपाय किये जाते हैं वे अपार दुःख के कारण हैं। अतः कबीर की स्पष्ट घोषणा है कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना ही सारभूत है।

१०

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण ही तात्त्विक वस्तु है, शेष समस्त भक्ति पद्धतियाँ उलझाने वाली और दिग्भ्रष्ट करने वाली हैं। मैंने ईश्वर भक्ति की समस्त पद्धतियों का सम्पूर्ण, आद्यन्त विश्लेषण किया है और मेरा निष्कर्ष है कि नाम-स्मरण को छोड़कर शेष सभी उपाय विनाशकारी हैं (उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती)।

११

कबीरदास को समाधि अवस्था प्राप्त हो गयी है (अथवा कबीरदास को कबीर (ईश्वर) की स्मृति उद्बलित कर रही है)। उन्होंने इस अवस्था में ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। फलतः उनका सम्पूर्ण अस्तित्व राममय हो गया है, उनकी समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ प्रियतम का नाम कीर्तन कर रही हैं और उनका मन भी उसी का स्मरण कर रहा है।

विशेष : 'पंच सगी' बाह्य चेतना का और 'मन' आन्तरिक चेतना का द्योतक है।

१२

मैं मन से राम का स्मरण कर रहा हूँ। वस्तुतः राम कोई बाह्य सत्ता नहीं है, वह तो मेरा मन ही है। नाम स्मरण से मेरा मन साक्षात् राम हो गया है। अतः अब मैं किसे नमस्कार करूँ।

विशेष : यह भक्ति की चरम अवस्था है। साध्य, साधन और साधक की अभिन्नता महादेवी की इन पक्तियों में भी व्यंजित हुई है—

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ !
... ..

तार भी आघात भी झंकार की गति भी,
पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी,
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ !

१३

कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर का नाम-स्मरण और जाप करते हुए वे ईश्वर के साथ तद्रूप हो गये और उनमें अहंकार का भाव बिल्कुल भी शेष नहीं रहा। अब स्थिति यह हो गयी है कि वे जहाँ भी देखते हैं वही उन्हें ईश्वर के 'दर्शन' होते हैं। नाम के इस प्रताप को देखकर कबीर बलि-बलि जाते हैं।

विशेष : १. मि० लाली मेरे लाल की, जित देखौं तित लाल।

लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल ॥ (कबीर)

२. सूफियो के यहाँ भी माना गया है—

जिघर देखता हूँ, उधर तू ही तू है।

३. 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' से तुलनीय।

१४

कबीरदास कहते हैं कि तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ है। तुझे उठकर अपनी पीड़ादायिनी स्थिति को देखकर कातर होना चाहिए (तू असावधान और अज्ञान-ग्रस्त है इसी से निश्चिन्तता पूर्वक खरटे भर रहा है। वास्तविकता का पता लगते ही तू विलाप करने लगता)। कबीर साधक को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि समाधि ही जिसका निवास स्थल हो अर्थात् जिसके जीवन का गतव्य मृत्यु हो वह सुख पूर्वक कैसे सो सकता है ?

१५

जो परम प्रिय राम (ब्रह्म) को छोड़कर किसी अन्य देवता का जप करता है वह सत्य से अपरिचित रहता है। उसकी स्थिति उस वेश्या पुत्र के समान है जो अपने असली पिता को नहीं जानता और किसी को भी अपना पिता नहीं कह पाता (अतः पितृ स्नेह से वंचित रहा आता है)।

विशेष : कबीर बहुदेववाद के विरोधी थे। अतः राम को छोड़कर अन्य देवताओं का स्मरण उनकी दृष्टि में व्यभिचार है।

१६

ईश्वर का निवास अत्यन्त दूर है। उनके पास तक पहुँचने का जो मार्ग है वह लम्बा है (साधना मार्ग पर अविराम गति से चलकर दीर्घ अवधि के उपरान्त ही साधक को ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त होता है)। यह मार्ग भी अत्यन्त बीहड़ है (क्योंकि साधना के मार्ग पर द्वैत, सशय, अज्ञान आदि का विक्षेप सम्भव है) और इस मार्ग पर लुटेरो की संख्या भी कम नहीं है (काम, क्रोध आदि लुटेरे साधको

देना ही है तो जीवन काल में ही दे दो । यदि तुमने मेरी मृत्यु के उपरांत मुझ पर कृपा करने का विचार किया है तो वह मेरे लिए निरर्थक है । पारस पत्थर का प्रभाव लोहे पर तो पड़ता है, पत्थर पर नहीं । यदि लोहा कालक्रम में पत्थर बन जाये तो वह पारस परस से बिल्कुल ही अप्रभावित रहा आयेगा ।

विशेष : उर्दू कवियों ने भी इस प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं—

१. मिट गयीं सारी उमीदें, मिट गये सारे ख्याल ।

बाद सरने के अगर, उनका पयाँस आया तो क्या ॥

२. हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन ।

हम खाक़ हो जायेंगे, तुमको खबर होने तक ॥

२१

मेरे लिए ईश्वर का विरह इतना असह्य हो उठा है कि मन होता है कि इस शरीर को जलाकर कोयला बना डालूँ ताकि स्वर्ग तक इसका धुआँ पहुँच सके । मेरे विरह के दाह का आभास पाकर हो सकता है कि राम कृपालु हो उठे और विरहानि को बुझाने के लिए प्रेमजल की वर्षा करे ।

२२

भक्त को प्रेम पीर में ही आनन्द आता है अतः गुरुदेव से अनुरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि तुमने कल मुझे जिस प्रेम बाण से बिद्ध किया था वह बाण मेरे हृदय को भा गया है । वैसा ही बाण आज तू फिर से मुझे मार क्योंकि बिना प्रेम-बाणाहत हुए मुझे सुखानुभूति नहीं होती ।

विशेष : रूपकातिशयोक्ति एवं अनुज्ञा ।

(तीर कमान का चित्र हेखिए)

२३

वियोग रूपी सर्प ने शरीर में स्थायी निवास बना लिया है । सामान्य सर्प तो मन्त्रोपचार से बश में किये जा सकते हैं किन्तु वियोग का यह सर्प ऐसा है जिस पर कोई मन्त्र नहीं चलता । राम-वियुक्त प्रेमी जन का जीवित रहना असम्भव है । यदि वह किसी प्रकार जीवित रहा भी तो वह पागल हो जायेगा ।

विशेष : रूपक ।

२४

विरही साधक के शरीर की समस्त नाड़ियाँ रबाब की तन्त्रियों की भाँति

है और शरीर साक्षात् रबाब नामक वाद्य यन्त्र है। विरह रूपी वादक निरंतर इन तन्त्रियों को झकृत कर रहा है। इस संगीत की विशेषता यह है कि इसे साधक चित्त और साध्य ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सुनने में सफल नहीं होता।

विशेष : १. ज़ायसी ने भी वियोग में नसों के तात बन जाने की बात कही है—

हाड़ भये सब किंगरी, नसों भई सब तांत ।

रोम रोम से धुनि उठे, कहाँ बिथा किहि भोंत ॥

२ वियोग में साधक और साध्य की पीड़ा किसी तीसरे द्वारा अनुभूत नहीं होती। मीरा के शब्दों में—

जौहरी की गति जौहरी जाने या जिनि लाई होय ।

(रबाब का चित्र देखिए)

२५

प्रिय का पथ निहारते निहारते साधक की आँखें पथरा गयी और प्रियतम के नाम का जप करते करते उसकी जिह्वा में छाले पड़ गये (किन्तु प्रिय इतना निर्मोही है कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा)।

२६

मुझे प्रियतम के मुख का दर्शन लाभ हो सके इसके लिए मैं इस शरीर का दीपक बनाऊँगा और उसमें प्राणों की वत्तिका डालूँगा। इस वत्तिका को मेरे रक्त से स्नेह प्राप्त होगा अर्थात् मेरे रक्त के तेल से प्राणों की इस वत्तिका को जीवन रस मिलेगा।

विशेष : तेल के लिए 'लोहू' आदि का प्रयोग फारसी काव्य का प्रभाव है। भारतीय परम्परा में शृंगार के वर्णन में हृड्डियों, रक्त आदि का वर्णन निषिद्ध माना गया है।

२७

वियोग कातर कबीर ईश्वर से आग्रह पूर्वक कहते हैं कि रात-दिन का विरह-दाह अब मेरी सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो गया है अतः ऐसी स्थिति में या तो मेरी जीवन-लीला ही समाप्त कर दो या फिर अपना साक्षात्कार कराओ। तुम्हारे दर्शनो के बिना, विरह-वेदना-दग्ध जीवन की तुलना में, मृत्यु ही मेरे लिए काम्य है।

२८

मेरी अन्तरात्मा में विरह की दावाग्नि प्रज्वलित है। इस दावाग्नि से धुआँ

नहीं निकलता (क्योंकि यह अत्यन्त प्रखर है) । इस विरहाग्नि की अनुभूति या तो साधक को होती है (जिसके हृदय में वह लगी हुई है) या साध्य को (जो उस अग्नि का कारण-स्वरूप है) ।

विशेष : व्यतिरेक अलंकार ध्वनित है ।

२९

माया से आक्रांत शरीर रूपी जल में ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो उठी है । इस अग्नि की ज्वाला में विषय वासना रूपी कीचड़ भस्मीभूत हो उठा है । आग, पानी और कीचड़ का मर्म समझने के लिए चारों दिशाओं के सयाने लोग तर्क विचार में सलग्न हैं (किन्तु किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाये) ।

विशेष : यह दोहा उलटबांसी है । यहाँ जो क्रियाएँ सम्पन्न हो रही हैं वे लोक धर्म के विपरीत हैं क्योंकि लोक में पानी में आग नहीं लगती और आग से कीचड़ भस्म नहीं होता ।

३०

सद्गुरु रूपी आखेटक ने (विषयवासनाओं से युक्त संसार रूपी वन में) ज्ञान-रूपी अग्नि लगा दी है । इस अग्नि के प्रभाव से जीव रूपी मृग दाह का अनुभव कर रहा है । उसे यह लग रहा है कि मेरा क्रीडा क्षेत्र इस आग में राख हो जायगा (तब मैं कहाँ आनन्द केलि करूँगा) ।

विशेष : १. शिकारी जंगल में तीन ओर आग लगाकर पशुओं को भयभीत कर देते हैं और विशिष्ट दिशा में भागने के लिए बाध्य करते हैं । जब वे चौथी तथाकथित सुरक्षित दिशा में प्राणों की रक्षा के लिए भागते हैं तो वे उसे पकड़ लेते हैं ।

२. अन्योक्ति ।

३१

संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी अग्नि लग गयी है जिससे विषय वासना और माया-मोह रूपी नदियाँ जलकर कोयले की भाँति निष्प्राण हो गयी हैं । इस आग की ज्वाला से केवल योगी ही अप्रभावित रहे हैं क्योंकि वे मेरुदण्ड रूपी वृक्ष के ऊपर (सहस्रार में) चढ़ने में सफल हुए हैं । कबीर आत्म-प्रबोध देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए भी अब सावधान होने का अवसर आ गया है अर्थात् मुझे भी 'रूषा' पर चढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए ।

विशेष : १. यह उलटबांसी है ।

२. रूपकातिशयोक्ति और सांग रूपक ।

३. इस साखी की डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र ने ज्ञान परक और योग परक व्याख्या इस प्रकार की है—

ज्ञान परक व्याख्या—‘इसमे समुद्र अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य है । नदियाँ इन्द्रियाँ है । मछली साधक जीव तथा ‘रूपा चढ जाना’ जागतिक बोध से ऊपर उठकर ब्रह्म में लीन हो जाना है । अन्तःकरणावच्छिन्न व वृत्त्यात्मक ज्ञान रूपी जल की वाहक इन्द्रियाँ ही नदियाँ है । ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होने पर शुद्ध इन्द्रियातीत ज्ञान रह जाता है । अतः नदियों के जल जाने की कल्पना है ।’

योग परक अर्थ—‘मूलाधार चक्रस्थ कुण्ड मे चण्डाग्नि प्रज्वलित हो गयी है और उसके नाडियों मे प्रवाहित होने से इड़ा और पिंगला रूप नदियाँ जलकर भस्म हो गयी है । कुण्डली रूपी मछली-सुषुम्ना रूप वृक्ष से सहस्रार कमल पर पहुँच गयी है ।’

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

३२

कबीरदास कहते हैं कि मैं ससार की सीमाओं से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न करके जब असीम परमात्मा की साधना में सफल हुआ तो मैं इसके साथ तद्रूप हो गया और आत्मा परमात्मा के साथ चिरन्तन भाव से एकाकार हो गयी । शून्य मण्डल के इस लोक मे ब्रह्म से साक्षात्कार करने की दशा मे मैंने देखा कि वहाँ सहस्र दल कमल निराधार प्रफुल्लित है । इस दृश्य को केवल ईश्वर का सच्चा साधक ही देख सकने मे समर्थ होता है ।

विशेष : यह दोहा कबीर के साधना परक रहस्यवाद से सम्बद्ध है । साधक अपनी कुण्डलिनी को जाग्रत करके षट् चक्रों को भेदता हुआ जब सहस्रार चक्र तक पहुँचता है तो उसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार होता है । उसकी कुण्डलिनी स्थायी रूप से वही निवास करने लगती है और उसे पुनः सासारिक विषय वासनाओं से पराभूत होने का योग नहीं आता ।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

३३

सामान्यतया मोती की उत्पत्ति सीपी से मानी जाती है । यह सीपी या तो समुद्र के सूक्ष्म बालुका कण को अपने गर्भ मे पालकर मोती का रूप प्रदान करती है या स्वाति कण को ग्रहण कर उसे मोती बना देती है । किन्तु कबीर जिस मोती की

चर्चा कर रहे हैं वह सामान्य मोती नहीं है। यह मोती परब्रह्म का है जो योगी के ब्रह्मरन्ध्र स्थित शून्य मण्डल के अभेद्य दुर्गे में उत्पन्न होता है।

विशेष : १. यह साखी भी कबीर के साधना परक रहस्यवाद से सम्बद्ध है। इसमें कबीर ने साधनापरक प्रतीको का प्रयोग किया है।

२. विरोधाभास और व्यतिरेक।

३४

कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलकर मैंने शरीर में ही निराकार ईश्वर के दर्शन कर लिये हैं और योगियों के बीहड़ साधना मार्ग में प्रवृत्त होकर मुझे अपना गन्तव्य प्राप्त हो गया है। कहने का आशय यह कि योग साधना के माध्यम से शरीर में ही ईश्वर का साक्षात्कार सम्भव है। यह मार्ग गुरु कृपा से ही सम्भव हुआ है।

विशेष : विरोधाभास।

३५

कबीरदास आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों में ठीक वैसा ही अद्वैत मानते हैं जैसा तरल जल और ठोस बर्फ में होता है। जिस प्रकार जल घनीभूत होकर हिम बन जाता है उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का विशिष्ट स्वरूप है। और जिस प्रकार हिम तरल होकर पुनः जल के रूप में पर्यवसित हो जाता है उसी प्रकार जीवात्मा भी मुक्त होकर ब्रह्म हो जाती है। कबीरदास कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का अन्तर केवल स्वरूप भेद के कारण है। आत्मा के परमात्मा बन जाने का मर्म शब्दातीत है।

विशेष : १. प्रसाद ने भी कामायनी में जड़ और चेतन का सम्बन्ध बताते हुए लिखा है—

ऊपर जल था नीचे हिम था
एक तरल था एक सघन
एक तत्त्व की ही प्रधानता
कहो उसे जड़ या चेतन ।

२. साग रूपक गभित अन्योक्ति ।

३६

आत्मा और परमात्मा के मिलन क्षणों में सुरति और निरति, जाप और अजाप तथा लेख और अलेख एकरूप हो जाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा के साथ जब आत्मा का मिलन होता है तब इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी के साथ मिल जाती

है और साधक के चित्त की शब्दोन्मुखी वृत्ति उसकी आन्तरिक वृत्ति के साथ एक हो जाती है। यह निरति की अवस्था सिद्ध और साधक के एक हो जाने से उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में साधक को मुखर जाप की आवश्यकता नहीं होती और वह मौन रूप से ही ईश्वर का ध्यान करने में समर्थ होता है। ब्रह्म साक्षात्कार की इस अवस्था में समस्त नाम रूपात्मक जगत निर्गुण निराकार अलेख ईश्वर में समाविष्ट हो जाता है। इस अवस्था में अहंकार स्वरूप आत्मा भी विशुद्ध आत्म तत्त्व में सम्पूर्ण-तया मिल जाती है। कहने का आशय यह कि पृथक् अहंकार के रूप में प्रतीत होने वाली जीवात्मा अपने निर्व्याज निर्मल परमात्म रूप को प्राप्त हो जाती है।

३७

गगन मंडल स्थित मान सरोवर में ज्ञान का पारदर्शी जल भरा हुआ है। जहाँ मुक्तात्मा साधक ब्रह्म के साथ केलिक्रीड़ा में निमग्न है। वह ब्रह्म रूपी मोती का आहार कर रहा है—अब उसे कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

३८

शून्य मंडल में अनहद नाद हो रहा है और वहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। मेरुदण्ड रूपी केले के वृक्ष के ऊपर सहस्रदल कमल खिला हुआ है। कबीरदास इस सहस्रार चक्र में ईश्वर की भक्ति में तल्लीन है। इस गतव्य तक या तो कबीर पहुँच सके हैं या ईश्वर का कोई सच्चा साधक ही पहुँच सकता है।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

३९

कबीरदास हठयोग साधना परक रहस्यवाद की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि गगनमंडल में अधोमुख कुँआ है। सामान्य कुँआ से पानी भरने के लिए पनिहारिन को ऊपर की ओर खड़ा होना पड़ता है किन्तु इस कुँए से पानी भरने वाली पनिहारिन नीचे पाताल में स्थित है। वह जो पानी भरती है उसे कोई मुक्तात्मा ही पी सकता है। इस मूल्य तत्त्व का रहस्य किसी असाधारण व्यक्ति को ही ज्ञात हो पाता है।

विशेष : इस साखी में प्रयुक्त प्रतीकों के अनेक अर्थ किये गये हैं। यथा—

साधनात्मक—यह एक उलटबाँसी है। इसमें कबीर ने हठयोग की साधना के पारिभाषिक शब्दों का प्रतीकवत् प्रयोग किया है। 'आकासे' साधक का गगन मंडल है, 'मुखि औषा कुवा' ब्रह्मरूप है, 'पाताले' मेरुदण्ड के निचले सिरे पर स्थित मूला-

धार चक्र है और 'पनिहारिन' कुंडलिनी है, कोई 'हंसा' वह विशिष्ट साधक है जिसकी कुंडलिनी जागृत है। इस रहस्य को 'बिरले' संतजन ही जानते हैं।

ज्ञानात्मक—इन पंक्तियों में मुक्त जीव की आनन्दाभूति व्यजित हुई है। ब्रह्मरंध्र जो कुँए के प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त है आनन्द तत्त्व है। पनिहारिन अतः-करण की वृत्ति है जो आनन्द तत्त्व में लीन होने के लिए प्रयत्नशील है। इस वृत्ति के ऊर्ध्वमुखी एवं अतर्मुखी होने पर ही साधक को आनन्द का परिचय प्राप्त होता है। अहंकार से मुक्त जीवात्मा ही हंस है। यही हंसात्मा ब्रह्मरंध्र स्थित आनन्द रस का पान कर सकता है।

मुद्रात्मक—इस साखी में हठयोग की खेचरी मुद्रा की व्यञ्जना है। ब्रह्मरंध्र के चन्द्रस्थान से जो रस टपकता है उसका योगी जिह्वा को उलटकर पान करता है। इस खेचरी मुद्रा का साधक ही हंस है। जिह्वा की उलटी स्थिति पनिहारिन है, ब्रह्मरंध्र कुँए का मुख है और चन्द्र स्थान सक्षात् कूप है।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

४०

प्रभु भक्ति रूपी प्रेम मदिरा पीने में अत्यन्त स्वादिष्ट लगती है। इस प्रेम रस की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, इसके प्रतिदान में मदिरा विक्रेता सिरके मूल्य की माँग करता है।

विशेष : इस साखी में कलाल सद्गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है और सीस अहंकार के लिए।

४१

कबीर कहते हैं जिस प्रकार मदिरालय में अनेक मद्यप मद्यपान की आकांक्षा से एकत्र होते हैं वैसे ही प्रभु की भक्ति प्राप्ति करने के उद्देश्य से अनेक जीव गुरु की शरण में जाते हैं। जिस प्रकार मदिरालय में उपस्थित हो जाने मात्र से मद्यप मदिरा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता उसी प्रकार जीव को ईश्वर योही नहीं मिल जाता। जो जीव अपना सर्वस्व (शीश रूपी अहंकार) छोड़ने को प्रस्तुत है वही प्रभु भक्ति का आस्वाद ले सकता है।

विशेष : साग रूपक।

४२

प्रभु भक्ति की तुलना एक सरोवर से करते हुए कबीर कहते हैं कि प्रभुप्रेम रूपी जल के अभाव में जहाँ पहिले घड़ा भी नहीं डूब पाता था वही अब प्रभु भक्ति का

जल लबालब भर जाने से मतवाला हाथी मल-मल कर स्नान कर रहा है। यह मत-वाला हाथी साधक का अहंकार है जो ईश्वर के प्रेम जल में संपूर्णता डूब गया है। यह शरीर रूपी मंदिर अपनी सम्पूर्ण निशिष्टता और अहंभावना के साथ इस सरोवर में निमग्न हो गया है। एक ओर तो इस सरोवर में सच्चे साधक के लिए इतना अगाध जल है वही दूसरी ओर विषय वासनाओं में लिप्त सासारिक मनुष्य के लिए इतना पानी भी नहीं है कि वहाँ चोच डुबोकर इन्द्रियाँ अपनी प्यास बुझा सके।

विशेष : रूपकातिशयोक्ति ।

४३

इस भवसागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने सारे उपायों का प्रयोग करके देख लिया। किन्तु ईश्वर भक्ति रूपी रसायन को छोड़कर शेष सारे उपाय सदिग्ध और अप्रामाणिक हैं। ईश्वर भक्ति रूपी रसायन का तो यह माहात्म्य है कि वह रचमात्र शरीर में प्रविष्ट हो जाये तो सम्पूर्ण शरीर द्वादश वर्णों के दान में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात् शेष सारी साधनाएँ हमें अपने गतव्य तक नहीं पहुँचाती जबकि प्रभु भक्ति का कणमात्र हमारे अतःकरण को निर्मल और शरीर को शुद्ध कर देता है।

विशेष : रूपक ।

४४

प्रिय संधान के अनुभवों का बखान करते हुए कबीर कहते हैं कि प्रभु को खोजते-खोजते मैं स्वयं ही खो गया और मेरी स्थिति उस बूँद के समान हो गयी जो समुद्र से मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है और जिसका अपना पृथक् अस्तित्व निःशेष हो जाता है।

विशेष : १. यहाँ बूँद आत्मा का और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है

२. दृष्टांत ।

४५

प्रिय को मैं बाहर ढूँढता रहा किन्तु मेरी इस प्रक्रिया में बाह्य जगत् में कबीर (ईश्वर) मेरे लिए अलभ्य सिद्ध हुआ। वस्तुतः वह मेरे भीतर उसी प्रकार समा गया जैसे समुद्र अपने समस्त स्वरूप के साथ सूक्ष्म भाव से बूँद में समाहित हो जाता है। अतः अब ईश्वर को बाहर कहाँ खोजा जाये जब वह भीतर ही विद्यमान है।

विशेष : १. उपर्युक्त दोनों सखियों में जीव और ब्रह्म की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। जीव साधना के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और ब्रह्म अनुग्रह पूर्वक जीव के रूप में स्वयं को उद्घाटित करता है।

२. दृष्टांत ।

४६

कबीर ईश्वर के शब्दातीत और इन्द्रियातीत स्वरूप के वर्णन का प्रयास करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं किया है अतः उसके सम्बन्ध में मैं नितात अज्ञानी हूँ। मैं ईश्वर को न तो भारी कह सकने की स्थिति में हूँ और न हल्का क्योंकि यदि मैं उसे भारी कहता हूँ तो यह डर है कि लोग उसे सगुण साकार समझ बैठेंगे और यदि मैं उसे हल्का कहता हूँ तो ईश्वर के स्वरूप के संबन्ध में मिथ्या भाषण की आशंका होती है। अर्थात् प्रभु हमारे किसी शब्द अथवा किसी इन्द्रिय सवेदन से नहीं जाने जा सकते।

विशेष : कबीर की ही भाँति भाषिक एवं ऐन्द्रिक कठिनाई के कारण उपनिषदों ने ईश्वर को नेति-नेति (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं) कहा था।

४७

कबीर ईश्वर का परिचय देने में अपनी अक्षमता की घोषणा करते हुए कहते हैं कि यदि मैंने ईश्वर का दर्शन लाभ किया भी हो तो उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर यदि मैं शब्दों में ईश्वर के स्वरूप का बखान करूँ भी तो वह विश्वसनीय नहीं होगा। अतः ईश्वर के स्वरूप से अन्य को परिचित कराने का प्रयास ही व्यर्थ है। मन के लिए सर्वोत्तम यही है कि वह प्रसन्न भाव से, आल्हाद पूर्वक ईश्वर के गुणों का कीर्तन करे।

४८

हठयोग के पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार करते हुए कबीर कहते हैं सहस्रार रूपी कुँए में अमृत भरा हुआ है। साधक सुरति रूपी ढेकी के माध्यम से लय की रस्सी के सहारे इस कुँए से अमृत खींच रहा है। अमृत खींचने का कार्य मन कर रहा है। साधक निरंतर इस अमृत का पान कर रहा है।

विशेष : १. ढेकली का प्रयोग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि क्षेत्रों में कुँए से पानी निकालने के लिए सामान्यतया किया जाता है।

२. साग रूपक।

(ढेंकुली का चित्र देखिए)

४९

गंगा और यमुना के मध्य में सहज शून्य क्षेत्र में लय का घाट है। इस घाट

पर कबीर ने अपना मठ बनाया है। इस मठ तक पहुँचने के लिए मुनियों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हठयोग की शब्दावली का प्रयोग करने वाली इस साखी में कबीर इडा और पिंगला नाडियों के बीच स्थित सुषुम्ना के शून्य शिखर पर साधक की समाधि लगाने की चर्चा कर रहे हैं। यह दशा मुनियों को भी अलभ्य होती है।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

५०

जिस प्रकार सौभाग्यवती अपनी माँग में सिन्दूर भरती है, वहाँ कालिख के लिए कोई स्थान नहीं होता उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों में राम को बसा रखा है, किसी अन्य देवता के लिए वहाँ स्थान ही कहाँ है। अर्थात् राम तो मेरे सौभाग्य के लक्षण हैं, अन्य देवता तो कलकवत है।

विशेष : दृष्टात ।

५१

कबीर को प्रियतम का सान्निध्य सर्वाधिक प्रीतिकर है। अतः वे ईश्वर के दर्शन लाभ के लिए नरक का दुःख तक भोगने को प्रस्तुत है। जिस स्वर्ग में प्रियतम न हो वह स्वर्ग भी कबीर के लिए त्याज्य है।

विशेष : १. इसी भाव को अहमद ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

कहा करौं बैकुंठ लै कल्पवृक्ष को छाँह ।

अहमद ढाक सुहावने जहँ प्रियतम गलबाँह ॥

२. स्वर्ग से कबीर का आशय भोग-विलास से है और दोजख से कठोर जीवन चर्या से।

५२

प्रेम में यह आशंका बराबर बनी रहती है कि प्रेमी स्वयं को प्रियपात्र की प्रीति और विश्वास का भाजन सिद्ध कर पायेगा या नहीं। यह आशंका आत्मविश्वास की कमी के कारण नहीं बल्कि प्रिय की महत्ता की प्रतीति से उत्पन्न होती है। इसी कातरता और आतुरता को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि मेरा मन सदेह के कारण काँप-काँप उठता है, मेरे पास प्रेम का वह रस भी नहीं है जो प्रिय को अनायास बाँध ले, मैं प्रिय को रिझाने के हावो भावो, नाज नखरो से भी अनभिज्ञ हूँ। जब प्रिय से मिलन होगा, तब पता नहीं, मैं उनसे किस प्रकार प्रेमालाप और केलि क्रीड़ा कर पाऊँगी।

५३

कबीर ईश्वर प्रेमी भक्तों को परामर्श देते हुए कहते हैं कि हे स्नेही जनो, आज तुम्हारे घर अतिथि बनकर परब्रह्मा स्वयं पधारे हैं। अब यह तुम्हारे आतिथ्य के रूप पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितने दिनों तक अपना मेहमान बनाकर रख सकने में सफल होते हो। अतिथि का स्वागत सत्कार षट्‌रस व्यंजनो और प्रेम पूर्ण आराधना से करो ताकि वह चिरकाल के लिए तुम्हारे यहाँ से जाये ही नहीं।

विशेष : १. षट्‌रस से कबीर का सकेत पचेन्द्रियो और मन की सर्वथाभावेन भक्ति से है। षट्‌रसों में मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय और तिक्त की गणना की जाती है।

२. बोलियों में 'पाहुना' पति के लिए प्रयुक्त होता है।

५४

कबीरदास कहते हैं कि इस ससार में अपने वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन सीमित समय के लिए ही संभव होता है। एक बार इस ससार से उठ जाने पर इस ससार के नगर और गलियों को देखने के लिए लौटकर कोई नहीं आ पाता।

५५

जिन राज प्रसादों में निरंतर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजते रहते थे और घड़ी-घड़ी पर नयी-नयी राग-रागनियाँ छेड़ी जाती थी वे ही प्रसाद कालक्रम में निर्जन हो गये हैं और वहाँ अब कौओं का बसेरा हो गया है।

विशेष : १. 'मदिर' से कबीर का आशय शरीर रूपी मदिर से भी हो सकता है। यही शरीर ससार के ऐश्वर्य भोग का माध्यम है। इस शरीर के प्राण-विहीन हो जाने पर वह कौओं द्वारा नोच-नोच कर खा लिया जाता है।

२. सुमित्रानन्दन पंत ने असार ससार का परिचय इन शब्दों में दिया है—

आज गर्वोन्नत हर्म्य अपार,
रत्न दीपावली मंत्रोच्चार।
उलूको के कल नग्न विहार,
झिल्लियों की झनकार।

३. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी 'सिर पर बैठो काग ओख दोरु खात निकारत' कह कर जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्युपरात अशोभनीयता का चित्रण किया है।

४. समासोक्ति ।

(नौबत का चित्र देखिए)

५६

इस जीवन पर गर्व करना मिथ्या है । हमारे जीवन को मृत्यु बालो से पकड़ कर खींच रही है । हमारी मृत्यु का भी कोई ठिकाना नहीं है—पता नहीं काल हमें कहाँ मारे—घर में सब आत्मीय स्वजनो के बीच अथवा परदेश में जहाँ अपना कोई नहीं होगा । कहने का आशय यह कि हमारा अधिकार न तो अपने जीवन पर है और न ही अपनी मृत्यु पर ।

५७

सेमल के फूल की बाह्य शोभा अत्यन्त मनोहारी होती है किन्तु भीतर से वह नीरस और निस्सार होता है । तोता उसे दाढ़िम समझकर चोंच मारता है पर उसे मिलता क्या है ? रस विहीन निस्वाद रुई जो हवा में उड़ जाती है । ससार भी सेमल के फूल के समान बाहर से आकर्षक किन्तु भीतर से निस्सार प्रकृति का है । मनुष्य को अपने क्षणभंगुर जीवन-काल में ससार के रंगमय आकर्षण में भ्रमित नहीं होना चाहिए ।

विशेष : उपमा ।

५८

कबीरदास जीवन की उपमा द्वारा से और अस्मिता की उपमा खभे से देते हुए कहते हैं कि इस खभे से प्रभुभक्ति और अहंकार रूपी दो-दो हाथी नहीं बाँधे जा सकते । इनमें से एक का मोह छोड़ना ही होगा । यदि साधक को अहंकार से मोह है तो उसे प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो सकती और यदि वह प्रियतम को पाना चाहता है तो उसे अपने अहंकार को तिलाजलि देनी ही होगी ।

विशेष : अर्थान्तरन्यास पुष्ट समासोक्ति एवं रूपक ।

५९

कबीर उन जीवों को प्रताड़ित करते हुए कहते हैं कि जो अपना सारा समय रागरंग में (खान पान और परिधान की चाहता में) व्यतीत करते हैं और जो ईश्वर के नाम-स्मरण के लिए समय नहीं निकाल पाते ऐसे व्यक्ति यमपाश में बँधकर नरक जाने के लिए बाध्य होते हैं ।

६०

इस ससार में कोई किसी का स्थायी सगा या सम्बन्धी नहीं है। ससार में हमें जन्म देने का श्रेय जिन माता-पिता को है वे सयोग से ही हमारे माता पिता बन गये। जैसे नाटक में विट नायक और नायिका का मिलन सयोगवश ही होता है उसी प्रकार मेरे माता पिता का मिलन भी सयोग जन्म ही है। मैं भी इस ससार में यायावर ही हूँ। संसार में सारे पारिवारिकजन उसी प्रकार एक घर में एकत्र होते हैं जैसे नौका के यात्री जो विभिन्न दिशाओं से आते हैं और जिनके गतव्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं कुछ काल के लिए सयोगवश एकत्र हो जाते हैं।

विशेष : अनेक व्याख्याकारों ने बिड़ और बिड़ाणी का अर्थ विनष्ट होने वाला या वाली किया है। वस्तुतः विट संस्कृत का पारिभाषिक शब्द है। लपट और आवारा नायक को संस्कृत नाट्य शास्त्र में विट कहा गया है। (दे० साहित्य दर्पण, पृ० ३, श्लोक ४५)

६१

मैं इस मन को प्रेम वाण से बेध कर घायल कर डालूँगा। ऐसा करने से अदृष्ट ईश्वर इन्द्रियगम्य हो उठेगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता और अपने अहंकार को सुरक्षित रखने का उद्योग करता हूँ तो मेरे लिए दुःखों की अँगीठी का निर्माण स्वयमेव हो जायेगा।

विशेष : सभंगपद यमक।

६२

मैंने मन को अपना अंतरंग सखा बनाया है। यह मन आकंठ लाल रंग के चोगे से आवृत है। यह लाल रंग का चोगा प्रेम का प्रतीक है। अर्थात् मेरा मन प्रेम-मण्डित है। प्रेम का यह रंग इतना पक्का है कि ससार के सारे धोबी (सारे आकर्षण) लाख प्रयास करने पर भी इसे मिटा नहीं सकते।

विशेष : रूपकातिशयोक्ति।

६३

कबीर मन की निरुद्ध एवं वशीकृत अवस्था का विवरण देते हुए करते हैं कि मैंने उस मन को अपने अनुकूल बना लिया है जो जल से अधिक पतला, धुएँ से अधिक झीना और पवन गति से अधिक बेगवान है। अर्थात् चंचल मन अब मेरा वशानुवर्त्ती है और उस पर मेरा पूरा अधिकार है।

६४

असावधान मन को प्रताडित करते हुए कबीर कहते हैं कि सासारिक विषय-वासनाओं के आकर्षण के कारण मेरा मन अपने कर्तव्य से डिग गया है और अब वह हरि स्मरण में प्रवृत्त नहीं होता। इस मन को यह जान लेना चाहिए कि यम के दरबार में उसे कठोर दण्ड सहना पड़ेगा।

विशेष : १ फारसी में दरगाह शब्द का प्रयोग किसी सिद्ध पुरुष के समाधिस्थान के अतिरिक्त दरबार या कचहरी के अर्थ में भी होता है। इस शब्द का यहाँ यही अभिप्रेत है।

२ घणी शब्द का राजस्थानी में 'अत्यधिक' अर्थ होता है।

६५

भक्ति का द्वार अत्यंत सूक्ष्म है। वह राई के दसवे भाग के बराबर हो तो हो। ऐसे सूक्ष्म और सकीर्ण मार्ग से कामग्रस्त मतवाले हाथी के समान अहंकारी मन कैसे गुजर सकता है? अर्थात् भक्ति का मार्ग केवल उन्हीं के लिए सुगम है जो अपने मन को वासना और अहंकार विहीन बना सकें।

६६

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है। वहाँ पहुँचना किसी के लिए सम्भव नहीं है जो वहाँ पहुँच जाता है। वह वापिस लौटकर नहीं आता। अतः उस पथ का विवरण कौन दे?

विशेष : दिल्ली को साधना मार्ग का गतव्य बताते हुए जायसी ने भी 'पदमावत' में लिखा है—

सो दिल्ली अस निबुहर देसू । कोई न बहुरा कहै संदेसू ।

जो गवनै सो तहाँ का होई । जो आवै किछु जान न सोई ॥

६७

सत कबीरदास कहते हैं कि मेरा घर शून्य शिखर में स्थित है। इस घर (ब्रह्म मण्डल) तक पहुँचने का मार्ग फिसलन से भरा हुआ और बीहड़ है। साधक कुण्डलिनी को जाग्रत करके ही उस गतव्य तक पहुँच सकता है किन्तु नाड़ी जल के कारण कुण्डलिनी का यह पथ पिच्छल है। साथ ही इसके बीच-बीच में चक्र रूपी अनेक पर्वत भी विद्यमान हैं। ऐसे दुर्गम और फिसलन भरे मार्ग पर चीटी (सूक्ष्म साधक जो सम्पूर्ण वासनाओं और अहवृत्ति का परित्याग कर चीटी के समान सावधान और

मंथर गति से आगे बढ़ते हैं) भी स्थिर भाव से नहीं चल पाती तब उन साधको की क्या गति होगी जो मन रूपी बैल को विषम वासनाओं से लाद कर शून्य शिखर तक पहुँचने की कामना करते हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है।

विशेष : १ साधना परक रहस्यवाद का दोहा।

२. सागरूपक।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

६८

कबीर माया को पाप स्वरूपा घोषित करते हुए कहते हैं कि वह साधको से ईश्वर के प्रति विश्वासघात करवाती है। इस माया के मुँह में दुर्बुद्धि की लगाम पड़ी हुई है अतः वह साधक को जिस ओर खींचती है वह बेचारा उस ओर चलने के लिए बाध्य होता है। माया की वशानुवर्त्तिता के कारण वह राम-नाम का उच्चारण नहीं कर पाता।

६९

कबीरदास कहते हैं कि प्रत्यक्षतः—ऊपर-ऊपर से—तो यह लगता है कि साधक ईश्वराराधन में तल्लीन है किन्तु उसके मन में बहुत-सी विषयवासनाएँ भरी होती हैं। माया के इस विश्वासघात के कारण मन और ईश्वर के बीच में अंतराय उत्पन्न हो जाता है।

७०

सामान्य आग तो जलसिंचन से बुझ जाती है किन्तु विषयवासनाओं की तृष्णा रूपी अग्नि का स्वरूप ऐसा है जो सींचने से बुझने के स्थान पर दिन प्रतिदिन और प्रखर होता जाता है। इस तृष्णाग्नि को यदि नष्ट करना हो तो ईश्वर की अजस्र भक्ति का मेघ जल चाहिए। जैसे वर्षा के जल से जवासा नामक वनस्पति सूख जाती है वैसे ही तृष्णा भी ईश्वरभक्ति के जल से ही निश्शेष हो सकती है।

विशेष : १. विरोधाभास, उपमागमित रूपक।

२. आक और जवासा गर्मी में हरे-भरे रहते हैं किन्तु वर्षा ऋतु में सूख जाते हैं।

७१

तीतर के पंखों के से रगवाले बादलों के लिए यह कहा जाता है कि वे बिना बरसे नहीं रहते। सत, रज, तम से युक्त माया को कबीर तीतरबानी घटा कहते हैं

जो अपना प्रभाव दिखाये बिना मानती ही नहीं। जो इस माया मेघ के प्रभाव क्षेत्र से स्वयं को बाहर रखने में सफल होते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो शारीरिक वासनाओं में फँसे रहते हैं वे नष्ट होने से बच नहीं पाते और माया उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में ले ही लेती है।

विशेष : १ विरोधाभास और साग रूपक।

२ तीतर बानी बादलो के सम्बन्ध में लोक में यह विश्वास प्रचलित है—

तीतर बानी बादली, विधवा काजर रेख।

यह बरसै, वह घर करै, यामें मीन न मेख ॥

७२

दूसरो का सेवक बनने की तुलना में अपना स्वामी बनना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि स्वामी को उतने आत्म सयम और त्याग का परिचय नहीं देना पड़ता जितना कि सेवक से अपेक्षित होता है। इस स्थिति को उदाहृत करते हुए कबीर कहते हैं कि भेड़ परावलबी होती है, उसके जीवन की सार्थकता दूसरो के लिए ऊन जुटाना है। यदि यह भेड़ ऊन तो दे नहीं और बँधी-बँधी स्वामी का माल खा जाये तो उसके जीवन की महत्ता ही क्या रही।

विशेष : इस साखी का पाठ भेद इस प्रकार है—

स्वामी होना सहज है, दुर्लभ होना दास।

गाडर लावे ऊन को, लागी चरन कपास।

७३

मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र प्रामाणिक मार्ग है ईश्वर का नामकीर्त्तन। जो साधक नाम स्मरण को छोड़कर तीर्थ आदि में विश्वास करता है और गंगा जल का पान कर स्वयं को शुद्ध करने का दम करता है उसे मुक्ति नहीं मिलती।

७४

कबीर पुस्तकीय ज्ञान की निस्सारता का उद्घोष करते हुए कहते हैं कि पढ़ना व्यर्थ है, साधक को पोथियों को तिलाजलि दे देनी चाहिए। सम्पूर्ण लिखित ज्ञान का (उस ज्ञान का जो ककहरा के माध्यम से लिपिबद्ध है) सार केवल 'रा' और 'म' अक्षरों में है। अतः साधक को केवल राम का ही मनन करना चाहिए।

७५

जीवन भर के श्रम से उपलब्ध पुस्तकीय ज्ञान निस्सार है, उसमें किसी को

पण्डित बनाने की क्षमता नहीं है। सच्चा पण्डित तो वह है जिसने प्रिय को पा लिया है। उसने मर्म का साक्षात्कार कर लिया है।

७६

तीनों लोको में कामिनी काली नागिन की भाँति विषाक्त होती है। यह काली नागिन ससार भर के विषय-लपटों को आमूल निश्शेष कर देती है, इसके प्रभाव से केवल राम भक्त ही बच पाते हैं।

विशेष : रूपक।

७७

जो मनुष्य नारी के मोह पाश में बँध जाता है उसके तीनों सुख-भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख, मुक्ति से मिलने वाला सुख और आत्म साक्षात्कार जन्य सुख—नष्ट हो जाते हैं। कोई भी नारीलुब्ध व्यक्ति इन तीनों सुखों का परिचय भी नहीं प्राप्त कर सकता।

७८

लगता है स्वर्ण और सुन्दरी दोनों का जन्म विषफल से हुआ है। विषफल को तो खाना घातक होता है, कनक और कामिनी के तो दर्शन मात्र सत्यानाशी सिद्ध होते हैं।

७९

सुन्दरी के संसर्ग से फाँसी पर चढ़ जाना अच्छा है। सुन्दरी के मारक प्रभाव से कोई भी नहीं बच पाता। जैसे अग्नि के दाह से दृढ़ लोहा भी भस्म हो जाता है वैसे ही बड़े-बड़े संयमी नारी के समुख अपना सयम खो बैठते हैं।

विशेष : दृष्टांत।

८०

यदि हमने अपने जीवन काल में मन वचन और कर्म की सत्यता निभायी है तो मृत्यु के बाद ईश्वर के समुख अपने कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना सरल होगा। ईश्वर के उस श्रेष्ठ दरबार में कोई हम पर आरोप नहीं लगा पायेगा और किसी में हमारा दामन पकड़ने का साहस नहीं होगा।

विशेष : १. रूपकातिशयोक्ति।

२. सांग रूपक।

८१

जिह्वा सयम का उपदेश देते हुए कबीर कहते हैं कि वह खिचड़ी जिसमें जरा-सा नमक पड़ा हो सच्चे साधक के लिए परम तृप्तिदायिनी होती है। जो साधक पेड़ा रोटी आदि स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए लालायित होगा उसे मरणोपरान्त दण्ड का भागी बनना पड़ेगा।

८२

कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से मेरे सिर से अंधविश्वासो का बोझ उतर गया। यदि सद्गुरु की कृपा न होती तो मैं भी मूर्ति पूजा जैसे निरर्थक कर्मों में लीन रहा आता और जंगल के पशुओं के समान जड़ अस्तित्व का भागी होता।

८३

सिद्धों की इस मान्यता का प्रतिपादन करते हुए कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सब पिण्ड में भी है कबीर कहते हैं कि सच्चे साधक के लिए मथुरा उसके मन में होती है, द्वारिका उसके हृदय में। उसका सारा शरीर ही मानो वाराणसी तीर्थ है। ऐसा सिद्ध साधक किसी देवालय में नहीं जाता, उसे ब्रह्मरंध्र में ही देवालय की प्रतीति होती है और वह वही निरजन ज्योति के रूप में ब्रह्म का परिचय प्राप्त करता है।

विशेष : रूपक और अनुक्रम।

(षट्चक्र का चित्र देखिए)

८४

काठ के गुरियों की माला साधक को प्रबोध देती हुई कहती है कि यदि तूने विषयवासनाओं से स्वयं को विमुख नहीं किया तो ऊपर ऊपर से भक्ति का ढोंग करने से कोई लाभ नहीं होगा।

विशेष : इस साखी से निम्न साखी तुलनीय है—

माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर।

मनका मनका छाँड़ि कै, मनका मनका फेर।

८५

बाह्योपचारों की निरर्थकता प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि सिर मुड़ा लेने मात्र से जीव को सुगति प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तव में उपचार तो मन का करना चाहिए जो विषय वासनाओं का भण्डार है।

८६

शरीर को बाह्याडंबरो के माध्यम से योगीवत बना लेना सब के लिए सुकर है किन्तु समस्त सासारिक आकर्षणों से मन को विमुख कर मन से योग साधना टुष्कर कर्तव्य है। यदि मन योगी बन जाये तो ईश्वर का साक्षात्कार सहज सम्भव हो जाये।

८७

प्रियतम मन का मूल्य आँकते हैं, उनके लिए बाह्य प्रदर्शन का कोई मूल्य नहीं है। नारी सोलह शृंगार कर ले पर मन को चटुल-चंचल बना रहने दे तो वह प्रिय को आकर्षित करने में सफल नहीं हो सकती। केश सज्जा, शृंगार पटार व्यर्थ ही है। प्रिय को रिझाने के लिए निष्कलुष मन ही एक मात्र शर्त है।

८८

अविवेकी और जड़ व्यक्ति का साथ हानिकारक होता है। जैसे लोहा पानी में डूब जाता है वैसे ही मूर्ख व्यक्ति भी संसार सागर में डूब जाता है। जो साधक मूर्ख का साथ पकड़ेगा उसकी साधना खडित होगी क्योंकि सग का प्रभाव पडना अवश्यम्भावी है। स्वाति का जल मूलतः तो एक है किन्तु केले, सीपी और सर्प के ससर्ग से उसका परिणाम बदल जाता है। इसी प्रकार मूर्ख के ससर्ग में पडकर स्वाति जल जैसा निर्मल साधक में अपना मूल गुण छोडकर कदर्थ बन जायेगा।

विशेष : दृष्टांत और क्रम।

८९

कुसगति सदा विनाशकारी होती है। बेर के समीप रहने वाला केले का झाड़ निरंतर क्लेश पाता है क्योंकि बेर में हलचल होती है और केले के पत्ते विदीर्ण होते हैं। कबीरदास शाक्तों की सगति को उसी प्रकार त्याज्य मानते हैं जैसे बेर की सगति केले के लिए त्याज्य होनी चाहिए।

९०

आत्मा रूपी मक्खी माया रूपी गुड से चिपक गयी है। जिस प्रकार मक्खी के पंखों में गुड लग जाने से वह उड़ सकने में असमर्थ हो जाती है वैसे ही आत्मा माया के बधनों का निवारण कर मोक्ष लाभ नहीं कर पाती। माया ने आत्मा के लिए ऐसा प्रबल आकर्षण उत्पन्न किया है कि आत्मा उल्लासपूर्वक या खेद के साथ कितने ही प्रयास क्यो न करे माया के पाश से छूट नहीं पाती।

विशेष : रूपक।

६१

जन्मना कुलाभिमान करने वालों को प्रताडित करते हुए कबीर कहते हैं कि उच्चकुलाभिमान व्यर्थ है, वास्तविक वस्तु है उच्चाशय कर्म । स्वर्ण पात्र में भरी होने से ही मदिरा सम्माननीय या उदात्त नहीं बन जाती, संत तो उसे त्याज्य ही मानते हैं । वैसे ही नीच कर्म करने वाला उच्चकुलोत्पन्न व्यक्ति भी तिरस्करणीय ही सिद्ध होगा । विशेष : १ महाभारत के कर्ण ने भी कुलाभिमान को चुनौती देते हुए कहा था—

सूतोवा सूत पुत्रोवा, योवा कोवा भवान्यहम् ।
देवायत्तं कुले जन्मत्तं, मदात्तं तु पौरुषम् ।

२. दृष्टात ।

६२

जीवन का वही दिन स्मरणीय और श्रेष्ठ है जिस दिन साधुओं की संगति सुलभ हो । उनके प्रेमालिगन से शरीर के समस्त पाप विकार दूर हो जाते हैं ।

६३

संतों के लक्षण गिनाते हुए कबीरदास कहते हैं कि जिसमें सबसे मित्र भाव हो, जो निष्काम हो, जिसका मन ईश्वर की भक्ति से आप्लावित हो और जो विषय वासनाओं से उदासीन हो, वही संत है ।

६४

ईश्वर के भक्त को पहिचानने में कठिनाई नहीं होती । वह दूर से ही परिलक्षित होता है । उसका शरीर क्षीण और मन विरक्त होता है और वह ससार से उदासीन होता है ।

विशेष : उन्नम पारिभाषिक शब्द है । मन की ऊर्ध्वगति से आशय है ।

६५

कर्म की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वैराग्य अनिवार्य नहीं है । हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, सासारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए भी राम को प्राप्त कर सकते हैं । अपने प्रस्तुत कथन की साक्षी के लिए कबीर शुकदेव को उद्धृत करते हैं ।

विशेष : कबीर सामान्यतया आप्त प्रमाण के विरोधी हैं किन्तु अपनी वाणी की

आर्षता सिद्ध करने के लिए उन्होंने वैष्णव गुरुओं और ऋषियों को प्रमाण स्वरूप उपस्थित किया है।

६६

कबीरदास कहते हैं कि मैं आँखें खोलकर ईश्वर भक्त के सधान के लिए चतुर्दिक घूम रहा हूँ किन्तु मुझे एक भी ईश्वर भक्त नहीं मिला। कबीर कहते हैं कि मेरी असफलता का कारण मेरा दृष्टि दोष नहीं है अपितु ईश्वर भक्त की अनुपस्थिति ही है। जिस व्यक्ति के भीतर ईश्वर का निवास होगा वह दृष्टि से ओझल रह ही नहीं सकता।

६७

वैष्णवों और शाक्तों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कबीर वैष्णवों की सामान्य कुटिया को शाक्तों के समृद्ध गाँव से उसी प्रकार श्लाघ्य घोषित करते हैं जिस प्रकार काँटों वाले बबूल के वन की तुलना में चदन का तनिक-सा चूर्ण ही श्रेयस्कर होता है।

विशेष : १ कबीर ने स्थान-स्थान पर शाक्तों के प्रति घृणा व्यक्त की है और वैष्णवों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है यथा—

साषत बांभण मति मिलै, बैसनों मिलै चण्डाल ।

अंक माल दे भेटिये, मानो मिलै गोपाल ॥

२ दृष्टान्त ।

६८

ईश्वर और भक्त के सम्बन्धों का विज्ञापन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर केतकी पुष्प के समान है जिसके चारों ओर उसके भक्त भ्रमरों के समान मँड-राया करते हैं। यही नहीं, भगवान को भी भक्तों का ध्यान रहता है और जहाँ-जहाँ भक्ति की इयत्ता होती है वहाँ ईश्वर भी निवास करता है।

विशेष : रूपक ।

६९

मध्यम मार्ग को अपना लक्ष्य घोषित करते हुए कबीर कहते हैं कि मैंने अपना विश्राम स्थल ऐसी जगह बनाया है जहाँ न तो दिन में किसी प्रकार की चिन्ता व्यापती

१५०

है और न रात्रि में ही। वहाँ स्वप्न में भी दुःख की अनुभूति नहीं होती है। वह ऐसा स्थल है जो धूप और छाया से भी अप्रभावित रहा जाता है।

विशेष : इस साखी में प्रयुक्त 'गम' शब्द का अर्थ गमन या पहुँच करने पर इसका अर्थ होगा—

कबीर 'मधि' की अवस्था में रम रहे हैं। यह मधि की दशा ऐसी है जहाँ न उजले की पहुँच है और न अँधेरे की। वहाँ स्वप्न की सकल्प-विकल्पात्मक अनुभूतियाँ भी नहीं पहुँच पाती। यह दशा शीतलता और ताप से भी परे है। अर्थात् कबीर जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं से उठकर तुरीय की अवस्था में पहुँच गये हैं।

१००

राम को ही एक मात्र ईश्वर मानने वाले उसी प्रकार भ्रमित हैं जिस प्रकार खुदा को एकमात्र ईश्वर मानने वाले। हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने पूर्वाग्रहों के कारण सन्त का संधान नहीं कर सकते और नष्ट हो जाते हैं। जो राम और खुदा के द्वैत में (या दुविधा में) नहीं पड़ता वही अपने प्राणों को अक्षुण्ण रख पाता है।

विशेष : गांधीजी का प्रार्थना में इसी द्वैत भाव को मिटाने का प्रबल आग्रह दिखाई पड़ता है—

ईश्वर अल्ला तेरे नाम ।

सबको सन्मति दे भगवान ।

१०१

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु को सिकलीगर के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सिकलीगर पत्थर को घुमा घुमाकर चाकू आदि की धार को तीक्ष्ण कर देता है उसी प्रकार सद्गुरु को भी शब्द (उपदेश) के माध्यम से साधक की देह को विषय-वासनाओं की जग से मुक्त दर्पण की भाँति स्वच्छ कर देना चाहिए।

विशेष : उपमा और रूपक ।

(सिकलीगर और उसका मसकला का चित्र देखिए)

१०२

सच्चा प्रेम देश का व्यवधान नहीं मानता। कुमुदिनी पृथ्वी पर जलाशय में रहती है और उसका प्रिय चन्द्रमा आकाशवासी है किन्तु प्रेम का आग्रह ऐसा प्रबल है कि कुमुदिनी का प्रिय स्वयं उसके पास सरोवर में उतर आता है।

विशेष : तुलसी ने भी कहा है—

जाकर जापर सत्य सनेह । सो तिहि मिलै न कछु संदेह ।

१०३

निशान पर चोट पड़ रही है और गगन मण्डल में युद्ध वाद्य बजने लगे हैं । यौद्धा ने वीरगति प्राप्त करने की लालसा से प्राणपण से विरोधी पक्ष को निश्शेष कर दिया है ।

विशेष : अन्योक्ति के कारण इस साखी का साधना परक अर्थ भी है ।

शून्य मण्डल में कुण्डलिनी के विस्फोट से अनहद नाद प्रारम्भ हो गया है । मोक्ष प्राप्ति की कामना से साधक ने काम क्रोधादि शत्रुओं को शरीर के मैदान में ध्वस्त कर दिया है ।

(दमामा का चित्र देखिए)

१०४

अपने स्वामी के लिए युद्ध में सन्नद्ध होने में ही सच्चे शूरवीर की परीक्षा होती है । सच्चा सूरमा स्वामी के लिए लड़ता हुआ टुकड़े-टुकड़े हो जाता है पर पीठ दिखा कर मैदान से भागता नहीं ।

विशेष : १ कबीर ने भक्त की साधना को शूर की अविचल निष्ठा से तुलनीय माना है प्रस्तुत साखी में 'सूरा' के वर्णन में अप्रस्तुत रूप में सच्चे साधक की व्यंजना हुई है ।

२ अन्योक्ति ।

३ प्रस्तुत दोहे में 'सूरा' साधु है, 'धणी' ईश्वर है, 'पुरिजा-पुरिजा होना' सासारिक विषयवासनाओं का समूल नष्ट होता है और 'खेत' ससार है । जीवन्मृत साधना की व्यंजना है ।

१०५

जो मृत्यु सामान्य सासारिक के लिए भय का कारण है वही मेरे लिए परम आनन्ददायिनी है । मैं तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मेरी मृत्यु आयेगी । मृत्यु मुझे पूर्ण परब्रह्म के दर्शन करायेगी ।

विशेष : मृत्यु की कामना कबीर इसलिए करते हैं क्योंकि मृत्यु से जीव शरीर के सीमित अह से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य के साथ तदाकार हो सकेगा ।

१०६

प्रेम के घर में प्रवेश पाना एक कठिन कार्य है । यहाँ मौसी के घर के समान

१५२

सहज ही पैठ नहीं होती । इस घर में भीतर जाने का मनोरथ वही पाले जो अपना सिर अपने ही हाथों काटकर अपनी हथेली पर रख सके अर्थात् जो सर्वथाभावेन अपना अहंकार नष्ट कर सके ।

१०७

प्रेम सुलभ वस्तु नहीं है, वह मूल्य देकर खरीदी जा सकने वाली वस्तु भी नहीं है । उसकी फसल न तो खेतों में उत्पन्न होती है और न ही वह बिक्री के लिए दुकानों में सजा होता है । उसको प्राप्त करने का एक ही साधन है—अपना सिर प्रतिदान में देना । प्रिय अपने प्रेमी में उच्चनीच का कोई भेद नहीं करता । अपना सिर प्रतिदान में दे सकने की क्षमता रखने वाला चक्रवर्ती या भिक्षुक समानभाव से प्रिय का प्रेम उपलब्ध कर सकता है ।

१०८

ईश्वर का नाम लेना उसी के लिए शक्य है जो अपने हाथों से अपना सिर काट सके । ईश्वराराधन कठिन वस्तु है—यह शूरो का क्षेत्र है, प्राणों से मोह करने वाले कायरों का नहीं ।

१०९

राम की भक्ति दुःसाध्य कार्य है । यह तलवार पर चलने की भाँति कठिन है । जैसे तलवार की धार पर चलने वाला तनिक भी चंचल होने पर प्राणों से हाथ धो बैठता है वैसे ही भक्ति साधना में विचलित होना सर्वनाश को आमंत्रित करना है । इन दोनों मार्गों में वे ही समान भाव से सफल हो सकते हैं जो अचंचल भाव से गतव्य की ओर बढ़ते हैं ।

विशेष : उपमा ।

(खौंडा का चित्र देखिए)

११०

परब्रह्म की भक्ति में जीत तो जीत है ही, हार भी जीत है क्योंकि भक्ति की असम प्रतिद्वन्द्विता में एक ओर यदि समर्थ से हारने का आनन्द है और दूसरी ओर समर्थ पर विजय पाने का गर्व । अतः परब्रह्म की सेवा में सिर न्यौछावर करना पड़े तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा । सिर चला जायेगा तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जायेगी और यदि ब्रह्म नहीं मिला तो एक बहुत महान् लक्ष्य की साधना का सुख तो मिलेगा ही ।

१११

कबीर मिथ्या आनन्द को सुख मानने वालों का मोहभग करते हुए कहते हैं कि सासारिक मायाजन्य आकर्षणों को सुखदायक मानने वाले यह भूल जाते हैं कि सायं ससार मृत्यु का आहार है। कुछ तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए कौर हैं और कुछ मृत्यु द्वारा उठाये जाने वाले कौर अर्थात् कुछ तो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं और कुछ शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होंगे।

११२

दावाग्नि दग्ध लकड़ी भगवान से विनय करती है कि एक बार जलकर मैं कोयला बन चुकी हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं अब किसी लुहार के हथ्ये पड़ जाऊँ और मुझे पुनः जलना पड़े।

विशेष : प्रस्तुत दोहे में कबीर जीव के बारबार जन्म लेने के क्लेश का उद्घाटन कर रहे हैं। चेतन को पहिले अज्ञानवश जीव रूप में भौतिक ताप में दग्ध होना पड़ता है। पुनः अपने कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म लेना पड़ता है और संताप भोगना पड़ता है अतः कबीर ईश्वर से जन्म और पुनर्जन्म से मोक्ष की कामना करते हैं।

११३

सारे परिधान फटने वाले होते हैं, जिसने नाम रूप धारण किया है वह नष्ट होता ही है। अतः गुरु द्वारा प्रदर्शित तत्त्व को ही ग्रहण करना उचित है (क्योंकि वही अमर है)।

११४

कबीरदास मानवमात्र की क्षण-भंगुरता का आलेख करते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान अचिर-स्थायी है। जैसे तारों का अस्तित्व रात्रि व्यापी ही होता है, सबेरा होते ही वे छिप जाते हैं वैसे ही मृत्यु का आगमन होते ही हमारा अस्तित्व निश्चेष हो जायेगा।

विशेष : १. उदाहरण।

२. महादेवी ने भी इस भाव का उल्लेख किया है—

विकसते मुरझाने को फूल
उदय होता छिपने को चंद
शून्य होने का भरने मेघ
दीप जलता होने को मंद

यहाँ किसका अनन्त यौवन,
अरे ! अस्थिर छोटे जीवन ।

११५

कबीरदास कहते हैं कि काल के आगमन से शरीर की सारी इन्द्रियाँ नष्ट हो गयी । जब वादक प्राण ही शरीर को छोड़ दे तो बेचारा यत्र बजे तो कैसे बजे ।

११६

कस्तूरी नामक सुगन्धित द्रव्य का निवास मृग की नाभि में माना गया है । मृग अपनी ही नाभि की सुगन्ध से अपरिचित किन्तु अभिभूत होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है । इसी प्रकार जीव के भीतर ईश्वर का निवास है किन्तु इस तथ्य से अपरिचित वह भिन्न-भिन्न प्रकार की साधनाओं में दिग्भ्रमित रहा आता है और अपने प्रयास में असफल होता है । जब तक वह अतर्मुख होकर ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर ही नहीं करता तब तक उसकी गति कस्तूरी मृग के समान ही रहेगी ।

विशेष : उपमा ।

११७

आराध्य ईश्वर का निवास शरीर में ही है । साधक भ्रमवश इस तथ्य से अपरिचित रहता है । कस्तूरी मृग के समान अपने अन्तः सत्त्व से अनभिज्ञ वह सासारिक झूठों में उसे खोजता-फिरता है ।

विशेष : उपमा ।

११८

जैसे आँखों में पुतली का निवास होता है उसी प्रकार शरीर में ब्रह्म का आवास है । मूर्ख लोग इस सत्य से अपरिचित रहने के कारण बाह्य ससार में उसका सन्धान करते फिरते हैं ।

११९

अपने निन्दक को अपना हितैषी मानना चाहिए । उसे अपने घर के आँगन में कुटी बनवाकर सदा अपने निकट रखना श्रेयस्कर है क्योंकि इतनी निकटता के कारण वह हमारे स्वभाव के दुर्गुणों को सदा देखता रहेगा, उनकी चर्चा करेगा और इस प्रकार बिना साबुन-पानी के ही हमारे स्वभाव को विकार रहित करने में सफलता प्राप्त करेगा । ऐसा करने से साधक के मन में क्षमा-भावना और विनयशीलता आयेगी वह अलग ।

१२०

निन्दक को अपने से दूर रखना समीचीन नहीं है। उसे प्रतिष्ठापूर्वक अपने पास ही स्थान देना चाहिए। वह निराधार और मिथ्या चर्चा करके साधु की सहन-शक्ति को पुष्ट करता है और उसमें आत्मालोचन का भाव जगाकर उसके शारीरिक तथा मानसिक विकारों को नष्ट करने में सहायक होता है।

१२१

कबीर क्षुद्रातिक्षुद्र को भी उपेक्षणीय नहीं मानते। साधुजनों को उनका परामर्श है कि पैरों के नीचे रहने वाली घास को उखाड़ना श्रेयस्कर नहीं है। यदि उखाड़ी गयी घास तिनका बनकर कभी आँख में चली जाये तो आँख में भारी पीडा होती है।
विशेष : अन्योक्ति।

सबद

१

कबीरदास परमात्मा से अपने विवाह का रूपक बाँधते हुए इन्द्रिय रूपी सखियों से मंगल गान गाने का अनुरोध करते हैं। आज बर के रूप में साक्षात् पर-ब्रह्म उनके द्वार पर पधारे हैं। कबीर अपनी आत्मा को सौभाग्यकाक्षिणी वधू के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आज मैं अपने आराध्य के प्रति तन और मन दोनों से अनुरक्त हूँ। मेरी आत्मा विवाह के योग्य है, वर पचतत्त्वों की बरात लेकर उपस्थित है—इससे बड़ा सौभाग्य किसी कन्या का क्या हो सकता है? शरीर में स्थित मानस को मैं विवाह वेदिका का स्थान दूँगा। इस वैवाहिक अनुष्ठान में ब्रह्म वेद मन्त्रों का पाठ करेंगे। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं राजाराम के साथ अग्निवेदिका की परिक्रमा कर वैवाहिक बधन में बँधूँगी। तैत्तिरीय करोड़ देवता इस विवाह के साक्षी हैं और अट्ठासी हजार मुनिवर भी आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। कबीरदास सतोष पूर्वक कहते हैं कि आज अविनाशी पुरुष से मेरा विवाह सम्पन्न हो गया।

विशेष : १ वैवाहिक विधियों का सर्वांग चित्र।

२. समासोक्ति।

२

यह कबीर की एक अत्यन्त प्रसिद्ध उलटबाँसी है। लोकव्यवहार में सामान्यतया जो घटित होता है उसका विलोम इस उलटबाँसी में घटित कर कबीर साधना और जीवन के क्रिया-कलापों का विवेचन कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि भाई! यह कैसा अचम्भा है कि सिंह जो गायों का भक्षक होता है उनका रक्षक बना हुआ उन्हें चरा रहा है। यहाँ सिंह ज्ञान का प्रतीक है और गायें इन्द्रियों की। यह भी अचम्भे की ही बात है कि पहिले बेटा उत्पन्न हुआ और माँ बाद में उत्पन्न हुई। किन्तु यहाँ

‘पूत’ ‘जीव’ के लिए प्रयुक्त हुआ है और ‘माइ’ माया के लिए। तात्पर्य यह कि जीव माया का परिणाम है। सामान्य लोकाचार में उसे मायात्मज कहना चाहिए। किन्तु जीवात्मा जन्म के समय ससार से निर्विकार रहती है और क्रमशः बड़े होने पर ही उसमें सासारिक सम्बन्धों और वस्तुओं के प्रति ममता जागृत होती है। यही माया है। सामान्य जीवन में चेला गुरु के चरण स्पर्श करता है, किन्तु कबीर की इस उलटबाँसी में चेले के चरणों का स्पर्श गुरु कर रहा है। यहाँ चेला निष्ठावान साधक है और गुरु शास्त्र-ज्ञान है। ज्ञान निष्ठा के आगे प्रणत है। जल में रहनेवाली मछली वृक्ष पर चढ़ करके सन्तति को जन्म दे रही है अर्थात् वासना के मध्य निवास करने वाली कुण्डलिनी वृक्ष रूपी मेरुदण्ड पर आरूढ़ होकर साधक को आनन्द प्रदान कर रही है। बिल्ली को मुर्गे ने उदरस्थ कर लिया है। यहाँ मुर्गा साधक है और बिल्ली माया है। बैल को छोड़कर सामान भरने की बैली अपने आप घर आ गयी है। अर्थात् आत्मा रूपी ‘गौनी’ ‘बैल’ रूपी शरीर को छोड़ करके अपने घर अर्थात् परमात्मा के निकट आ गयी है। कुत्ते को बिल्ली ने पकड़ लिया है अर्थात् वासनाग्रस्त जीव को बिल्ली ने अपने अधीन कर लिया है। सामान्यतया पेड़ की जड़ें नीचे हैं और शाखाएँ ऊपर होती हैं, किन्तु मानव शरीर ऐसा है जिसकी शाखाएँ तो नीचे हैं परन्तु मूल ऊर्ध्व में है। अर्थात् शरीर के मूल स्थान ब्रह्मरन्ध्र में विविध इच्छाओं को तृप्त करने वाले परमब्रह्म के दर्शन प्राप्त होते हैं। कबीर अपने इस पद की महत्ता और गूढ़ता को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि इस पद का मर्म समझने वाले श्रोता या पाठक को तीनों लोकों का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जायगा।

विशेष : १ विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तुत उलटबाँसी में प्रयुक्त प्रतीकों के अलग अलग अर्थ किए हैं। जैसे डा० रामकुमार वर्मा कुत्ता का अर्थ अज्ञानी और बिल्ली का अर्थ माया करते हैं। डा० सुशीराम शर्मा कुत्ते को लोभ या मत्सर का प्रतीक और बिल्ली को विवेकमयी बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। डा० भगीरथ मिश्र ने बिल्ली से माया तथा कुत्ते से अज्ञानी और लम्पट जीव का अर्थ ग्रहण किया है।

२ गीता में भी ‘अधोमुखी वृक्ष’ का ऐसा ही उल्लेख हुआ है। गीता में इसे ही ‘अश्वत्थ’ वृक्ष कहा गया है। सुमित्रानन्दन पन्त ने भी लिखा है—
अधोमूल अश्वत्थ वृक्ष, शाखाएँ संस्कृतियाँ बर। (महात्माजी के प्रति)

३. गर्वोक्ति तथा अतिशयोक्ति।

३

कबीरदास ने अपने काव्य में जनपदीय जीवन के विभिन्न उपकरणों का प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। कबीरदास स्वयं को चरखा चलानेवाली मानते हुए अपने

शरीर और आत्मा के पारस्परिक सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मेरा निरन्तर गतिशील शरीर जो चर्खों के समान है नष्ट न हो। यह शरीर एक महान् उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। मैं अपने ननद के भाई (अर्थात् पति अर्थात् परमेश्वर) की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि मैं इस शरीर रूपी चर्खों से भक्ति रूपी बारीक सूत कातूंगी। मेरा जन्म जल में हुआ है, विकास भूमि पर हुआ है और मैं नगर में पहुँच गयी हूँ। मैंने इस माया नगरी में एक विलक्षण बात देखी है कि बेटा बाप को उत्पन्न कर रही है। यहाँ जल पिता का शुक्र है, थल माता की रज है और नगर में आना ससार में जीवका शरीर ग्रहण करना है। बिटिया माया है और पिता जीव है। ईश्वर से उत्पन्न माया रूपी पुत्री ईश्वर के अश जीव को उत्पन्न करती है। माया रूपी यह बेटा जीव रूपी पिता से कहती है कि हे पिता, उत्तम वर का सधान कर आप उससे मेरा ब्याह कर दीजिए। जब तक आपको अच्छे वर को खोजने में सफलता नहीं मिलती तब तक आप ही मुझे अपनी विवाहिता बना लीजिए। माया को स्वामी के रूप में जब तक कोई पात्र नहीं मिलता तब तक वह परमात्मा की ही वशवर्तिनी होती है। परमात्मा माया का पिता भी है और भर्ता भी। सुबुद्धि के घर लोभ का आगमन हुआ है। वह उतने ही विश्वास से आया है जैसे कोई भाई अपनी बहिन के घर आता है। उसने चूल्हे में जलनेवाली अग्नि को बुझा दिया और अट्टहास करते हुए फल से ही उसका स्वागत किया। सुबुद्धि यहाँ सद्गुरु है और लोभी व्यक्ति चेला है। चूल्हे की अग्नि का बुझाना भोग सामग्री और सासारिक साधनों को समाप्त करना है। फल आध्यात्मिक साधन है। कबीर कहते हैं कि सारा ससार भले ही समाप्त हो जाय किन्तु वह बढई जिसने चरखों का निर्माण किया है कभी न मरे। अर्थात् ससार तो मर जाता है किन्तु ससार को बनाने वाला ईश्वर अमर होता है। यह शरीर रूपी चर्खा विधवाओं का जीवन सगी है। अर्थात् जैसे विधवाएँ चरखे के माध्यम से अपनी जीविका उपार्जित करती हैं वैसे ही वियोगिनी आत्मा शरीर के माध्यम से ही ईश्वर को पा सकती है। कबीरदास अपनी उलटबाँसी शैली का आश्रय लेते हुए कहते हैं कि इस पद की व्याख्या करने वाला व्यक्ति पण्डित और ज्ञानी है। साधक को पूर्व परिचय से ही गुरु की प्राप्ति होती है। यही गुरु भक्त को ससार सागर से पार उतार सकता है।

विशेष : १ कबीरदास की अन्य उलटबाँसियों के समान इस उलटबाँसी के प्रतीकों के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे कुछ विद्वानों ने बढई को गुरु कहा है तो कुछ ने ज्ञान और कुछ ने ईश्वर।

२. रूपकातिशयोक्ति।

मन को प्रबोध देते हुए कबीर कहते हैं कि हे मेरे मन, तू निरन्तर सावधान

रहना । यदि तू असावधान हुआ तो तू अपनी मूल्यवान् सम्पदा से हाथ धो बैठेगा । असावधानी के क्षणों में क्रोधादि मनोविकार हमारे मन में प्रविष्ट हो जाते हैं । षट्-चक्रों से युक्त हमारा शरीर एक स्वर्ण कक्ष है जिसके भीतर वास्तविक वस्तु अर्थात् ईश्वर का अस्तित्व है । इस शरीर के अवरुद्ध द्वार कुण्डलिनी रूपी चाभी के लगते ही उन्मुक्त हो जाते हैं । जब ईश्वरीय ज्ञान का उदय होता है तो पचेन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं । साधक शून्य मण्डल में निवास करने लगता है और वह आयु और मृत्यु की सीमाओं का अतिक्रमण कर लेता है । चेतना ऊर्ध्वारोहण करती हुई गगन मण्डल में पहुँचकर सहस्रार चक्र से तद्रूप हो जाती है । कबीर कहते हैं कि मैंने इस सम्पूर्ण स्थिति पर भलीभाँति विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि ईश्वर के साक्षात्कार के लिए आन्तरिक साधना ही पर्याप्त है, बाह्य रूप में कही आने जाने की आवश्यकता नहीं है । कबीर अपनी आन्तरिक साधना का मूल्य आँकते हुए सन्तोष पूर्वक कहते हैं कि राम रूपी रत्न पाकर मेरे मन के सारे सशय विनष्ट हो गये हैं ।

विशेष : रूपकातिशयोक्ति तथा रूपक ।

(षट्चक्र और कुण्डलिनी का चित्र देखिय)

५

कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने अपने आपको आत्म तत्त्व में रग दिया तभी मैं अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार कर सका । जो अपने को इस प्रकार रँगना जानता है, मैं उसी को मान्यता देता हूँ । मैंने जब अपनी मानसी वृत्तियों को अन्तर्मुखी किया और मैं अपने आपके रंग के साथ एकाकार हो गया तो लोग मुझे विक्षिप्त समझ बैठे पर ससार के लोग तो मूर्ख हैं । उन्हें उस रंग की पहिचान नहीं है जिसमें ससार का कणकण रँगा हुआ है । यह रंग ऐसा है जो न तो कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट ही होता है । वस्तुतः आत्मरंग में किसी प्रकार का आवागमन नहीं होता, वहाँ ज्यो का त्यो स्थिर रहता है । मैं भी उसी के रंग के साथ पूर्णतः तद्रूप हो गया हूँ ।

६

कबीर परब्रह्म राम से अनुरोध पूर्वक कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने भक्तों से प्रेम है तो एक विवाद का निवारण करो । वे अपने आराध्य से यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्म बड़ा है या वह (ईश्वर) जिसने हमारी आत्मा को उत्पन्न किया है । वेदों में और वेदों के आदि स्रोत में कौन बड़ा है, कबीर के सामने यह भी समस्या है । यह मन बड़ा है अथवा वह बड़ा है जिसे मन मानता है । राम और राम को जानने वाले

मे वस्तुतः कौन बड़ा है। यह जिज्ञासा भी कबीर को उद्वेलित कर रही है। कबीर ईश्वर से कहते हैं कि यह सोच-सोचकर मैं अत्यन्त उदास हो गया हूँ कि साधु सगति और तीर्थाटन में कौन अधिक काम्य और श्रेयस्कर है ?

विशेष : इस पद से यह आभास मिलता है कि कबीर ब्रह्मा और परब्रह्म में अंतर मानते हैं। सामान्यतया ब्रह्मा (त्रिदेव में से एक) को सृष्टि का जनक माना गया है किन्तु कबीर परब्रह्म को सृष्टि का निर्माता मानते हैं।

७

पंडितों द्वारा प्रतिपादित वादों के भ्रमजाल को मिथ्या घोषित करते हुए कबीर कहते हैं कि मात्र राम के नामोच्चारण से मुक्ति उसी प्रकार असम्भव है जैसे शक्कर शब्द का उच्चारण करने से मधुर स्वाद की प्रतीति नहीं होती। आग शब्द कहने से यदि पैर जल जाते, जल कहने मात्र से यदि प्यास बुझ जाती और भोजन का नाम भर लेने से यदि भूख मिट जाती तो राम कहने मात्र से सब को मोक्ष मिल जाता। तोता मनुष्य का अनुकरण कर बिना किसी भक्तिभाव के अथवा ईश्वर माहात्म्य के ज्ञान के राम का नाम लेता है किन्तु मनुष्य का साथ छूटते ही वह ईश्वर का नाम लेना भूल जाता है और पुनः राम का स्मरण नहीं करता। कबीर उन सब को जो विषयवासनाओं के प्रति आसक्त हैं और ईश्वर के भक्तों को हास्यास्पद समझते हैं सावधान करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों को यमपुर जाना पड़ेगा अर्थात् उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम से परिचालित नहीं हैं।

८

कबीर आत्मा की अविनश्वरता का उद्घोष करते हुए कहते हैं कि मैं अमर हूँ, यह ससार ही मरणधर्मा है। मुझको रामरूपी सजीवनी प्राप्त हो गयी है जिसने मुझे अमरत्व प्रदान किया है। अब मुझे मृत्यु के रहस्य का ज्ञान हो गया है। मरते वे ही हैं—जो राम से अनभिज्ञ होते हैं। मैं राम को जान चुका हूँ अतः अब मैं नहीं मरूँगा। वैष्णव विरोधी शाक्त मर जाते हैं किन्तु सन्त लोग अमर होते हैं और राम रसायन का छक कर पान करते हैं। जब तक ईश्वर अमर है तब तक मैं भी अमर हूँ। यदि ईश्वर मरेगा तो मैं भी मरूँगा अन्यथा नहीं। कबीरदास कहते हैं कि मैंने अपने मन को ईश्वर से एक कर दिया है और मैं अमर होकर अनंत सुख का अनुभव कर रहा हूँ।

विशेष : नाथ संप्रदाय में मोक्ष की जो परिभाषा की गयी है वह 'मन मनहि मिलावा' से तुलनीय है—

‘मनसा मनः समालोक्यते स एव मोक्षः’ (अमरौघ शासन)

६

सामान्य जन को प्रबोध देते हुए कबीर कहते हैं कि हे भाई, जानबूझकर सत्य से अनभिज्ञ मत बनो। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर परिव्याप्त है और ईश्वर में संपूर्ण सृष्टि सन्निविष्ट है। वह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। ईश्वर ने एक ज्योति का निर्माण किया है, वह ज्योति निंदनीय नहीं हो सकती। यह संपूर्ण ससार उस प्रकाश रूप चेतन से व्युत्पन्न है अतः इसमें अच्छे और बुरे का भेद करना अच्छा नहीं है। मेरे सद्गुरु ने मुझे गुड के समान सुस्वादु ज्ञानोपदेश दिया है और मैं जिस ईश्वर की प्रकृति से अपरिचित था वह अब मुझे समग्रतः प्राप्त हो गया है और मैं संपूर्ण ससार में ईश्वर के दर्शन कर पा रहा हूँ।

१०

आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों का अन्योक्ति के माध्यम से आख्यान करते हुए कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी कुमुदिनी ! तू म्लान और मूर्च्छित क्यों हो रही है। तू तो आकण्ठ ब्रह्म रूपी चेतना-शक्ति में डूबी हुई है। तेरा जन्म परमात्मा से हुआ है और परमात्मा में ही तू निरंतर तल्लीन रहती है। न नीचे से तुझे किसी दाह का सामना करना पड़ता है और न ऊपर से ही। लगता है कि तूने परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से (विषयवासनाओं) से आसक्ति सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। कबीर कहते हैं कि जो जल (परमात्मा) से स्वयं को एकरूप कर लेते हैं, स्वयं को उस अशी का अश बना देते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते।

विशेष : अन्योक्ति।

११

यह माया मोह से युक्त ससार उस बाँगड़ू प्रदेश के समान है जहाँ निरंतर लू चलती रहती है। कबीर उस मायालोक की वास्तविकता का परिचय देते हुए साधक से कहते हैं कि ऐसे बाँगड़ू प्रदेश से बचकर रहना ही श्रेयस्कर है क्योंकि वहाँ जाने पर जलने की आशंका है। कबीर कहते हैं कि इस ससार में कोई भी धैर्यवान व्यक्ति मुझको नहीं मिला, सभी भ्रम में पड़े हुए हैं। उनके सिर पर जो धूल पड़ती है उसे वे अबीर समझकर ग्रहण करते हैं। यह संसार ऐसा कठिन है कि इसमें न तो सद्गुरु की उपदेशवाणी का कोई जलाशय ही मिलता है और न कहीं सत्सग का जल ही प्राप्त है। यहाँ न तो कोयल मिलती है और न तोता ही कहीं दिखायी देता है। साधक निरन्तर कठिनाइयों के मार्ग पर आगे बढ़ने को बाध्य होता है।

कबीरदास मायालोक से भक्तको भक्ति के लोक में जाने का परामर्श देते हैं। इस भक्ति-लोक की तुलना कबीर मालवा जनपद से करते हैं जहाँ साधक को कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती और उसे प्रत्येक पद पर तृप्ति मिलती जाती है। कबीरदासजी कहते हैं कि यह भक्ति का क्षेत्र ही मेरा घर है। मेरा मन इसी भक्ति में रम रहा है। इस आध्यात्मिक अनुभव का मैं केवल आस्वादन कर सकता हूँ। उसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता।

विशेष : १. इस पद के द्वारा कबीर के समय भारत के बाँगड और मालवा-क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रचलित जन-धारणा का परिचय मिलता है।

२. यह एक समासोक्ति है। बाँगडू देश सासारिक जीवन है, लू वासना है। उसका ताप दाहक है। कोकिल भगवान का गुणगान करने वाली भक्त है और तोते नाम-स्मरण करने वाले। हंस साधक है। मालवा भक्ति का प्रतीक है। घर स्वरूप-स्थिति है। वह ज्ञान, भक्ति और साधना का समन्वय है।

३. व्याख्याकारों ने बाँगड का अर्थ उबड़-खाबड़ क्रिया है, किन्तु यह बगड या बाँगरू प्रदेश है जो वर्तमान हरियाना प्रदेश का पर्यायवाची कहा जा सकता है। यहाँ की तेज लू प्रसिद्ध है।

कबीरदास ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन-जीवन से अपने अधिकांश प्रतीकों का चयन किया है। इस पद में शराब बनाने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा हठयोग के माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग का परिचय देते हुए वे कहते हैं कि हे अवधूत! जिस प्रकार शराब पीकर शराबी मतवाला हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी ईश्वर की भक्ति में मत्त हो रहा है। वह उनमनी अवस्था द्वारा शून्य क्षेत्र में पहुँचकर पूर्ण तल्लीनता के साथ अमृत का पान कर रहा है। यह महारस ऐसा दिव्य है कि तीनों लोक मुझे सुझने लगे हैं। मैंने यह महारस विधि-पूर्वक तैयार किया है। यह संसार एक शराब की भट्टी के समान है और इस भट्टी पर मैंने ज्ञान के गुड और ध्यान के महुआ को चढ़ा दिया है। सुषुम्ना नली है जो एक ओर भट्टी और दूसरी ओर गुड और महुए के मिश्रण के बीच सम्पर्क स्थापित करती है। इस भट्टी में मैंने काम और क्रोध को झोक दिया है और इला-पिंगला का ईंधन भट्टी में डाला है। इन समस्त विधानों के फल-स्वरूप मदिरा धीरे-धीरे बूँद-बूँद करके टपक रही है। साधक उसका पान कर रहा है और वह सासारिक चिन्ताओं और उद्वेगों से मुक्त हो गया है। इस मदिरा की मस्ती में साधक शून्य-मण्डल में बजने वाले मृदंग का स्वर सुन रहा है और उसका

मन आनन्द से नाच-नाच उठता है। यह अमृत का प्रसाद मैंने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त किया है। अर्थात् इस स्वर्गीय सुरा-पान में उसने ही मुझे दीक्षित किया है। मेरी सुषुम्ना सहजावस्था में ही रहने लगी है। इस मदिरा के एक या दो घूँट पीने से तृप्ति नहीं होती। परम आनन्द प्राप्त करने के लिए साधक को उसे आकण्ठ पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के सारे क्लेश दूर होते हैं। जैसे मद्य को सासारिक मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता और वह दूसरे ही लोक में निवास करने लगता है उसी प्रकार महारस का पान करने वाले साधक को भवबन्धन से मुक्ति मिल जाती है और वह परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाता है।

विशेष : १ 'नारी' का अर्थ नारी या मधुबाला भी हो सकता है।

२ साग रूपक।

३. कबीरदास कभी भी काव्य को अपनी मान्यताओं पर हावी नहीं होने देते। वे रूपको तथा प्रतीको का प्रयोग अपनी मान्यताओं के प्रतिपादन के लिए करते हैं। महारस को ज्ञान और ध्यान का मिश्रण बताकर हठयोग के 'अमृत' से अपनी साधना की उत्कृष्टता व्यक्त कर रहे हैं।

१३

स्वयं को परमात्मा रूपी मा का शिशु स्वीकार करते हुए कबीर मा से अपने दुर्गुणों के लिए क्षमा चाहते हैं। माता तो अत्यन्त वात्सल्यमयी होती है अतः बेटे के अपराधों को मा ध्यान में ही नहीं लाती। कभी-कभी तो बेटा लाड़ में मा के बाल भी खींच लेता है और उसे आघात पहुँचाता है किन्तु फिर भी मा बेटे के प्रति अपनी ममता कम नहीं करती। कबीर कहते हैं कि मैंने एक निष्कर्ष निकाला है—वह यह कि बेटे को दुःखी देखकर मा कभी सुखी हो ही नहीं सकती।

कबीर अपने इस निष्कर्ष द्वारा ईश्वर से यह कहना चाहते हैं कि मैं तो दुःखी हूँ अतः तुम भी दुःखी होगे ही—यदि स्वयं को सुखी करना चाहो तो पहले मुझे सुखी करो।

विशेष : ईश्वर को मा के रूप में स्वीकार करना भक्तों की एक प्राचीन पद्धति है जैसे 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' आदि में।

१४

कबीरदास अपने मन को आत्म विश्वास दीप्त करते हुए कहते हैं कि हे मेरे पागल मन! तू असमंजस छोड़ दे। अब तो ईश्वर के चरणों में बलि होने के अतिरिक्त तेरी और कोई गति नहीं है। जाँहर करने के लिये कृतसकल्प स्त्री जब हाथ में सिद्धर-

पात्र ले लेती है तो वह मन का सारा सशय छोड़ देती है। उसी प्रकार तू भी लोभ और मोह का भ्रम छोड़ करके निःशक होकर ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जा। जो सच्चा वीर होता है वह युद्ध में वीर गति प्राप्त करने से नहीं डरता और जो सती होती है उसे पति की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी से कोई मोह नहीं होता। वास्तव में जो लोकाचार की परवाह करता है। आप्त वाक्य में विश्वास करता है और अपने पुरखों की मर्यादा का पालन करना चाहता है वही नाना प्रकार के बधनों को आमंत्रित करता है। प्रेम के मार्ग में आधा रास्ता पूरा कर लेने के बाद पीछे लौटना असंभव है क्योंकि इससे प्रेम की मर्यादा खंडित होती है और ससार को भी उपहास करने का अवसर मिलता है। इस ससार में जो राम का भक्ति भाव से स्मरण करते हैं वही सच्चे हैं और शेष समस्त लोग भ्रष्टाचारी हैं। कबीरदास अपने आप को विश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मैं राम के नाम का बीच में साथ नहीं छोड़ूंगा। येन-केनप्रकारेण मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लूंगा।

१५

कबीरदास शरीर के मोह की झड़टो का लेखाजोखा लगते हुए कहते हैं कि मैं अब इस शरीर रूपी ग्राम में निवास नहीं करूंगा क्योंकि चित्र गुप्त रूपी मुनीम प्रत्येक क्षण का हिसाब माँग रहा है। यह देह एक गाँव है। प्राण उस गाँव का सरपंच है और पाँच किसान इस गाँव के निवासी हैं। इन पाँच किसानों के नाम हैं नैनुवा, नकटुवा, श्रवनुवा, रसनुवा और इन्द्रिया। ये पाँचो किसान बड़े उद्दण्ड हैं और किसी मर्यादा का पालन नहीं करते। धर्मराज ने जब इन किसानों से हिसाब-किताब तलब किया तो उनके पुण्य खाते में तो कुछ भी जमा न निकला किन्तु उनके ऊपर उधार बहुत निकला। इस स्थिति से आतंकित होकर किसान रूपी पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ फरार हो गईं और यमदूतों ने जीव को ही पकड़ लिया। कबीर कहते हैं कि हे सतो। शरीर का न्याय सोचसमझकर कर लो। इस बार जीव से जो भूल हुई है उसके लिये वह क्षम्य है। जीव यह आश्वासन देता है कि इस बार क्षमा मिल जाने पर वह पुनः लौटकर भवसागर में ग्रस्त नहीं होगा।

१६

सृष्टि निर्माता ईश्वर हर कही है और प्रत्येक स्थिति में है। वह शत्रु को मार कर पैरो से रौंद कर अस्थिकाल बना देता है। वह अपने भक्त के लिए नर्क को भी स्वर्ग बना देता है और समस्त द्वन्द्वों को नष्ट कर देता है। यह ससार एक विष-वन है जिसमें प्राणियों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है और ईति-भीति की दावागि चारों ओर प्रज्वलित हो रही है। मैं तो इस भीषण जगल

मे गुरु के साथ चलने के कारण सुरक्षित रहा आया। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! मैं तो दीनातिदीन हूँ और आप महा-महान् हैं, मैं पृथ्वी के समान निरीह और सहिष्णु हूँ और ईश्वर आकाश के समान अनन्त और गौरवशाली। दोनों का मिलना एक कठिन व्यापार है किन्तु जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश के बीच में शून्य की स्थिति होती है उसी प्रकार साधक और परमात्मा के बीच में शून्य में एक अमृत की नदी है जहाँ भक्त स्नान करता है। कबीर अपने मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि तू ईश्वर का चिन्तन कर और निश्चित होजा। तू जहाँ-जहाँ होगा वहाँ-वहाँ ईश्वर भी तेरे साथ होगा। ससार में जितनी भी जीवात्माएँ हैं वे सब की सब ईश्वर से उत्पन्न जल की बूँदे हैं। ये सारी बूँदे उसी ईश्वर में गर्क हो जाती हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उसी के सरक्षण में रहना चाहिए।

विशेष : १. कबीर का यह पद फारसी और पंजाबी के प्रभाव का उद्घाटक है।

२. रूपक।

१७

कबीर ईश्वर से अपनी विरहानुभूति का बखान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वियोग का घाव बड़ा गहरा है, मुझे बड़ी वेदना हो रही है। यह दुःख तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हीं इस दुःख को समझ सकते हो। और मेरा दूसरा है भी कौन जिससे मैं व्यथा-कथा कहूँ। मेरे प्राण विरह के भाले से बिद्ध हैं। यह भाला मेरे प्राणों में धँसा हुआ है और निरन्तर मुझे टीस पहुँचा रहा है। मेरे शरीर के सताप को समझने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। सत्गुरु ने मुझे तुम्हारा जो परिचय दिया है उसने मेरे शरीर को चीर कर रख दिया है। ससार में न तो तुमसा कोई वैद्य है और न मुझसा कोई रोगी ही—इस विरह व्यथा को मैं पता नहीं कैसे झेल पाऊँगा। मैं रात दिन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ किन्तु मेरा आराध्य प्रिय अभी तक आया नहीं। कबीर कहते हैं कि तुम्हारे अभाव में मुझे भारी दुःख सहना पड़ रहा है। तुम्हारे दर्शनो के बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा।

विशेष : मि० मोरां की प्रभु पीर मिटेगी जब बंद सँवलिया होय।

(भाला का चित्र देखिय)

१८

राम को अपना पति और स्वयं को राम की पत्नी घोषित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे प्राणवल्लभ, अब घर लौट आओ, तुम्हारे बिना मेरा शारीरिक सताप

सघान किया है किन्तु मुझे असफलता ही हाथ लगी है। इसी अनुभव के आधार पर मैं कहती हूँ कि ससार के इन्द्रिय-गम्य आकर्षण रग-बिरगे फूलों के समान है जो चार दिनों में मुरझा जाते हैं। अतः ऐसी अचिरस्थायी वस्तुओं के मोह में पड़कर अपने गन्तव्य को भूल जाना उचित नहीं है। जब इस ससार में काल की अग्नि प्रज्ज्वलित होगी तब तू अपनी रक्षा के लिए कहाँ शरण ढूँढ़ेगा। भ्रमरी भ्रमर से प्रबोध पूर्वक कहती है कि हे मन, वृद्धावस्था में हमारी सारी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं किन्तु मन शिथिल नहीं होता। विषय-वासनाओं के प्रति उसकी लालसा बढ़ती ही जाती है। शारीरिक क्षमताएँ वृद्धावस्था में निःशेष हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में भ्रमर को प्यार करनेवाली भ्रमरी के पास मिर धुनने के अतिरिक्त और कौन-सा रास्ता बचता है। जब मन ने अपने चारों ओर देखा और अपने आप को पूर्णतः निराश्रित और अरक्षित पाया तब सहानुभूति पूर्वक भ्रमरी ने सम्बल देकर उसे भगवान तक पहुँचाया। कबीर कहते हैं कि हमारा मन चंचल है। उसकी एकमात्र गति ईश्वर के चरणों में है। बिना ईश्वर भक्ति के यम उसे अपने दाँव में ले लेता है।

विशेष : रूपकातिशयोक्ति और साग रूपक।

२१

कृषक-जीवन से प्रतीकों का चयन करते हुए कबीर कहते हैं कि जीवन रूपी खेत यत्न रूपी साधना के अभाव में पशु रूपी पच विकारों का आहार बन जाता है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह रूपी पशु रात दिन खेत में ही डटे रहते हैं, भगाने से न तो भगते हैं और न डराने से डरते ही हैं। इन पशुओं के आकर्षण पृथक्-पृथक् हैं और इनके कारण ये भी अलग-अलग हैं अर्थात् ये सब विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित करते हैं। इन विकारों से बहुतों ने लोहा लिया किन्तु ये शेखी के मारे किसी को अपने सामने कुछ गिनते ही नहीं हैं। किन्तु कबीर आत्मविश्वासपूर्वक कहते हैं कि मैंने विषयवासनाओं से निपटने के लिए अपनी जीवन रूपी खेती के चारों ओर सयम रूपी बाड़ लगादी है और अब पचविकार मेरी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ पायेंगे—यही नहीं चेतना रूपी कृषि की रक्षा के लिए मैंने गुरु को काकभगोडा के रूप में खेत में स्थापित कर दिया है और रामनाम रूपी दो अक्षरों की खेत का रखवाला बना दिया है।

विशेष : सामान्यतया सत् साहित्य में मृग को चंचलता के कारण मन का प्रतीक माना गया है किन्तु यहाँ विशेषण में प्रयुक्त होने के कारण 'मिरगनि' पच विकारों या पच इन्द्रियों का बोध देते हैं।

(बिभूका का चित्र देखिए)